

15343

1-12-09

12 - Kisela Conference Mutalluk Tummalan - 0 -
Mraashat

13 - Musattib Central Standing All India
Mehannadan Educational Conference

14 - Hameediy Steam Press (Lahore).
DCT - Not Available

15 - 176.

16 - Tummalan - 0 - Mraashat ;
Telgela - 0 - Tummalan

S. Mohd Ali
Class 7B (Matric)
College No. 10, Aligarh

جس کو سنٹرل سٹینڈنگ کمیٹی آل انڈیا محمدیہ کونسل کانفرنس نے
بعض مسلمانوں کے فائدہ کے
مترتب کیا

glasam
Checked 1962-63

اور خاکسار محمد سناء اللہ فیجہ کے اہتمام سے

حمید یہ سٹیم پریس لاہور میں طبع ہوا

~~CONFIDENTIAL~~

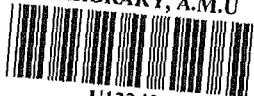
7 2150 10 10
1/4

11/11/11

21/12 87Y

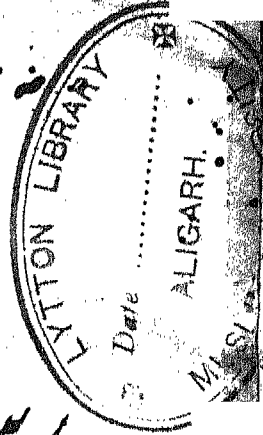
CH

M.A LIBRARY, A.M.U

U13343

S. Mohd. Ahsan
se T. M. Matru
O College, Aligarh

رسالہ کانفرنس

متعلق مسلمانوں اور غور

متعلق

نہجین معاش

جنکو نیشنل ٹیڈنگ کمیٹی آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس نے
بغرض مسلمانوں کے فائدہ کے
مرتب کیا

اور خاکسار محمد شمس الدین مہاجر کے اہام سے

چیدہ پیٹیم پریس لاہور میں طبع ہوا

فہرست مضامین رسالہ کائنات

نمبر شمار	مضامین	نمبر شمار
۱	رستم و رواج - ڈاکٹر سید احمد رضا صاحب مرحوم۔	۱
۲	تقصیب - ڈاکٹر سید احمد رضا صاحب مرحوم۔	۲
۳	مکمل - ایضاً	۳
۴	رستم و رواج کی پابندی نقصان - ایضاً	۴
۵	طریقہ زندگی - ایضاً	۵
۶	تیا - ایضاً	۶
۷	آپنی مدد آپ - ایضاً	۷
۸	قومی عزت - نواب محسن الملک بہادر مرحوم	۸
۹	تدبیر و امید - ایضاً	۹
۱۰	عزت - ایضاً	۱۰
۱۱	توقل - نواب وقار الملک مولوی مشتاق حسین صاحب	۱۱
۱۲	اتحاد - ایضاً	۱۲
۱۳	عام محبت - ایضاً	۱۳
۱۴	ہمان و میربان - ایضاً	۱۴
۱۵	تہذیب و شائستگی - ایضاً	۱۵
۱۶	دوستی کا پرتاؤ - سید محمود صاحب مرحوم۔	۱۶
۱۷	زمانہ جو بے مائدہ رہے تھے ہم ہی بدل جاؤ - مولانا حالی	۱۷
۱۸	مراسم غمی - مولوی طفیل احمد صاحب۔	۱۸
۱۹	مفلس کی عید - حکیم چودھری مختار حسین صاحب۔	۱۹
۲۰	تدبیر - مولانا حالی۔	۲۰
۲۱	قرض کے اسباب اور اس کا تدارک - مولوی منور علی صاحب	۲۱

بسم اللہ الرحمن الرحیم

گزشتہ تیس سال میں مسلمانوں کی مذہبی - اخلاقی - تمدنی اور تعلیمی حالت کی اصلاح کی غرض سے کثرت سے مضامین شائع ہو چکے ہیں۔ جن کا اردو میں ایک عمدہ اُمفید لٹریچر جمع ہو گیا ہے۔ اگر مسلمان ان مضامین کو پڑھیں اور غور کریں۔ تو اُن کو معلوم ہو کہ اُن کی حالت کس قدر اصلاح طلب ہے۔ اور اُس کی کیم اصلاح کیونکر ہو سکتی ہے۔ انہیں مضامین اور تحریروں کا نتیجہ ہے کہ مسلمان اب بتدریج سنبھلنے کی کوشش کرنے لگے ہیں۔ اور اپنی اصلاح حال کے درپے ہیں۔ دراصل یہ جس قدر مضامین اور تحریروں مسلمانوں کی حالت کے متعلق لکھی گئی ہیں۔ اُس سے محض معدودے چند اخباریں اصحاب کے سوا بہت کم لوگ آگاہ ہیں۔ اس لئے تین چار سال ہوئے سنٹرل اسٹینڈنگ کمیٹی آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس نے عزم کر لیا تھا کہ اس اُمفید لٹریچر کے ذخیرہ کے تھوڑے تھوڑے اجزاء مختصر رسالوں کی شکل میں مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد کے ہاتھوں میں پہنچانے کا انتظام کرے۔ تاکہ بہت مسلمان اس بیش بہا ذخیرہ سے مستفید ہوں۔

چنانچہ اس سے پہلے دو سالے متعلقہ مذہب اور ایک رسالہ متعلق اخلاق کانفرنس کی طرف سے سبک میں ہزاروں کی تعداد میں شائع ہو چکے ہیں

کافر نس کے رسائل کے اس سلسلہ میں یہ چوتھا رسالہ تمدن و معاشرت کے متعلق
 انبار قوم کی نفع رسانی کی غرض سے شائع کیا جاتا ہے۔ **خیرِ مروجہ**۔ اور نواب
 محسن الملک مروجہ۔ اور نواب وقار الملک اور مولانا حالی اور بعض دیگر اہل قلم کے
 چیدہ مضامین اس مجلہ پر اس رسالہ میں ایک جگہ جمع کر دیئے گئے ہیں۔ مسلمان
 ان مضامین کو ملاحظہ کر کے غور فرمائیں کہ ہماری حالت میں ابھی تک کس حد تک
 اصلاح کی گنجائش ہے۔

۔ سنٹرل اسٹینڈنگ کمیٹی اُمید کرتی ہے کہ اس رسالہ کی اشاعت مسلمانوں
 کے حق میں نہایت مفید ثابت ہوگی +

آفتاب احمد

آئیری جوائنٹ سیکریٹری آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رسم و رواج

جو لوگ کہ جن معاشرت اور تہذیب اخلاق و شائستگی عادات پر بحث کرتے ہیں ان کے لئے کسی ملک یا قوم کے کسی رسم و رواج کو اچھا اور کسی کو بُرا ٹھہرانا نہایت مشکل کام ہے۔ ہر ایک قوم اپنے ملک کے رسم و رواج کو پسند کرتی ہے اور اُسی میں خوش رہتی ہے کیونکہ جن باتوں کی ٹھپین سے عادت اور موافقت ہو جاتی ہے وہی دل کو بھلی معلوم ہوتی ہیں لیکن اگر ہم اسی پر اکتفا کریں تو اس کے معنی یہ ہو جاویں گے کہ بھلائی اور بُرائی حقیقت میں کوئی چیز نہیں ہے بلکہ صرف عادت پر موقوف ہے جس چیز کا رواج ہو گیا عادت پڑ گئی وہی اچھی ہے اور جس کا رواج نہ ہوا اور عادت نہ پڑی وہی بُری ہے۔

مگر یہ بات صحیح نہیں بھلائی اور بُرائی فی نفسہ مستقل چیز ہے۔ رسم و رواج سے التبت یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ کوئی اُس کے کرنے پر نام نہیں دھرتا عیب نہیں لگاتا کیونکہ سب اُس کو کرتے ہیں۔ مگر ایسا کرنے سے وہ چیز اگر فی نفسہ بُری ہے تو اچھی نہیں ہو جاتی پس ہم کو صرف اپنے ملک یا اپنی قوم کی رسومات کے اچھے ہونے پر بھروسہ کر لینا نہ چاہیئے۔ بلکہ نہایت آزاد مہی و نیک دلی سے اُسکی اہلیت کا امتحان کرنا چاہیئے تاکہ اگر ہم میں کوئی ایسی بات ہو جو حقیقت میں بد ہو اور بسبب رسم و رواج کے ہمارے اُس کی بُری خیال میں نہ آتی ہو تو معلوم ہو جاوے اور وہ بدی ہمارے ملک یا قوم سے جاتی رہے۔

البتہ یہ کہنا درست ہو گا کہ ہر گاہ معیوب اور غیر معیوب ہونا کسی بات کا زیادہ تر اس کے رواج و عدم رواج پر منحصر ہو گیا رہے۔ تو ہم کس طرح کسی امر کے رسم و رواج کو اچھا یا بُرا قرار دے سکیں گے۔ بلاشبہ یہ بات کسی قدر مشکل ہے۔ مگر جبکہ تسلیم کر لیا جاوے کہ بھلائی یا بُرائی فی نفسہ بھی کوئی چیز ہے تو ضرور ہر بات کی فی حقیقت بھلائی یا بُرائی قرار دینے کیلئے کوئی نکوئی طریقہ ہو گا پس ہم کو اُس طریقہ کے تلاش کرنے اور اُسی کے مطابق اپنی رسوم و عادات کی بھلائی یا بُرائی قرار دینے کی پیروی کرنی چاہیئے۔

سب سے مقدم اور سب سے ضروری امر اس کام کے لئے یہ ہے کہ ہم اپنے دلی کو تعصبات سے اور اُن تاہیک خیالوں سے جو انسان کو سچی بات کے سننے اور کرنے سے روکتے ہیں خالی کریں اور اُس دلی نیکی سے جو خدا تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھی ہے ہر ایک بات کی بھلائی یا بُرائی دریافت کرنے پر متوجہ ہوں۔

یہ بات ہو کہ اپنی قوم اور اپنے ملک اور دوسری قوم اور دوسرے ملک دونوں کے رسم و رواج کے ساتھ برتنی چاہیئے تاکہ جو رسم و عادات ہم میں بھلی ہے اُس پر مستحکم رہیں۔ اور جو ہم میں بُری ہے اُس کے چھوڑنے پر کوشش کریں۔ اور جو رسم و عادات دوسروں میں اچھی ہے اُس کو بلا تعصب اختیار کریں اور جو اُن میں بُری ہے اُس کے اختیار کرنے سے بچتے رہیں۔

جب کہ ہم غور کرتے ہیں کہ تمام دنیا کی قوموں میں جو رسم و عادات مروج ہیں انہوں نے کس طرح اُن قوموں میں رواج پایا ہے تو باوجود مختلف ہونے اُن رسومات و عادات کے اُن کا مبداء اور منشاء متحد معلوم ہوتا ہے۔

کچھ مشابہ نہیں ہے کہ جو عاداتیں اور ہمیں قوموں میں مروج ہیں اُن کا رواج یا تو ملک کی کی آب و ہوا کی خاصیت سے ہوا ہے یا اُن اتفاقیہ امور سے جن کی ضرورت و تقاضا ضرورت

تمدن و معاشرت کے پیش آتی گئی ہے۔ یاد دہری قوم کی تقلید و اختلاط سے مروج ہو گئی
ہیں یا انسان کی حالت ترقی یا متزلزل نے اس کو پیدا کر دیا ہے۔ پس ظاہری چار سبب ہر ایک
ملک میں رسوم و عادات کے مروج ہونے کا مبداء و منشا معلوم ہوتے ہیں۔

جو رسوم و عادات کہ مقتضائے آب ہوا کسی ملک میں رائج ہوئی ہیں ان کے صحیح اور
درست ہونے میں کچھ شبہ نہیں کیونکہ وہ عادتیں قدرت اور فطرت نے ان کو سکھلائی ہیں۔
جس کے سچ ہونے میں کچھ شبہ نہیں مگر صرف ان کے بڑاؤ کا طریقہ غور طلب باقی رہتا ہے۔

مثلاً ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ شہر میں اور تمدن میں سردی کے سبب انسان کو آگ سے
گرم ہونے کی ضرورت ہے۔ پس آگ کا استعمال ایک نہایت سچی اور صحیح عادت دونوں

فلکوں کی قوموں میں ہے۔ مگر اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ آگ کے استعمال کے لئے یہ بات بہتر
کہ مکانات میں ہندی قواعد سے آتشخانہ بنا کر آگ کی گرمی سے فائدہ اٹھادیں یا مٹی کی کانگریلوں
میں آگ جلا کر گردن میں لٹکائے پھریں جس سے گورا گور ایٹ اور سینہ کالا اور بھونڈا ہو چلاوے۔

طریق تمدن اور معاشرت روز بروز انسانوں میں ترقی پاتا جاتا ہے اور اس لئے ضرور
ہے کہ ہماری رسمیں و عادتیں جو بضرورت تمدن و معاشرت مروج ہوئی تھیں ان میں بھی

روز بروز ترقی ہوتی جاوے اور اگر ہم اپنی ان پہلی ہی رسموں اور عادتوں کے پابند رہیں اور کچھ
ترقی نہ کریں تو بلاشبہ بمقابل ان قوموں کے جنہوں نے ترقی کی ہے ہم ذلیل اور خوار ہوں گے

اور مثل جانوروں کے خیال کئے جا دیں گے۔ پھر خواہ اس نام سے ہم برا مانیں یا نہ مانیں انصاف
کا مقام ہے کہ جب ہم اپنے سے کمتر اور ناترینیت یافتہ قوموں کو ذلیل و حقیر مثل جانوروں کے

خیال کرتے ہیں تو جو قومیں کہ ہم سے زیادہ شایستگی و تربیت یافتہ ہیں اگر وہ بھی ہم کو اسی طرح
حقیر اور ذلیل مثل جانوروں کے سمجھیں تو ہم کو کیا مقام شکایت ہے ہاں اگر کوئی غیبت ہے تو ہم کو

اُس حالت سے نکلنا اصل اپنی قوم کو نکالتا چاہیے۔

دوسری قوموں کی رسومات کا اختیار کرنا اگرچہ بے نقبسی اور دانائی کی دلیل ہے مگر جب وہ رسمیں اندھے پن سے صرف تقلیداً بغیر سمجھے ہوئے اختیار کجاتی ہیں تو کافی ثبوت نادانی اور حماقت کا ہوتی ہیں دوسری قوموں کی رسومات اختیار کرنے میں اگر ہم دانائی اور ہوشیاری سے کام کریں تو اُس قوم سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس لئے کہ ہم کو اُس رسم کی موانست نہیں ہوتی اور اس سے کسی حقیقی بھلائی یا بُرائی پر غور کرنے کا بشرطیکہ ہم تعصب کو کام میں نہ لادیں۔ بہت اچھا موقع ملتا ہے اُس قوم کے حالات دیکھنے سے جن میں وہ رسم جاری ہے ہم کو بہت عمدہ مثالیں سینکڑوں برس کے تجربہ کی ملتی ہیں جو اُس رسم کے اچھے یا بُرے ہونے کا قطعی تصفیہ کر دیتی ہیں۔

مگر یہ بات اکثر جگہ موجود ہے کہ ایک قوم کی رسمیں دوسری قوم میں بسبب اختلاف اور طاپا کے اور بغیر قصد و ارادہ کے اور اُن کی بھلائی اور بُرائی پر غور و فکر کرنے کے بغیر داخل ہو گئی ہیں جیسا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا بالخصوص حال ہے کہ تمام معاملات زندگی بلکہ بعض امورات مذہبی میں بھی ہزاروں رسمیں غیر قوموں کی بلا غور و فکر اختیار کر لی ہیں یا کوئی نئی رسم مثلاً اُس قوم کی رسم کے ایجاد کر لی ہے مگر جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے طریق معاشرت اور تمدن کو اعلیٰ درجہ کی تہذیب پر پہنچا دیں تاکہ جو قومیں ہم سے زیادہ ہند ہیں وہ ہم کو بہ نظر حقارت نہ دیکھیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی تمام رسوم و عادات کو بنظر تحقیق دیکھیں اور جو بُری ہوں اُن کو چھوڑیں اور جو قابل اصلاح ہوں اُن میں اصلاح کریں۔

جو رسومات کہ بسبب حالت ترقی یا تنزل کسی قوم کے پیدا ہوتی ہیں وہ رسمیں ٹھیک ٹھیک اُس قوم کی ترقی اور تنزل یا عزت اور ذلت کی نشانی ہوتی ہیں۔

اس مقام پر ہم نے لفظ ترقی یا تنزل کو نہایت وسیع معنوں میں استعمال کیا ہے اور ہم
قسم کے حالات ترقی و تنزل مراد لئے ہیں خواہ وہ ترقی و تنزل اخلاق سے متعلق ہو خواہ علوم و
فنون اور طریق معاشرت و تمدن سے اور خواہ ملک دولت و جاہ و خیمت سے ۛ

بلاشبہ یہ بات تسلیم کرنے کے قابل ہے کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں نکلنے کی جس کی تمام
رسمیں اور عادات عیب اور نقصان سے خالی ہوں مگر اتنا فرق بیشک ہے کہ بعضی قوموں میں
ایسی رسومات اور عادات جو درحقیقت نفس الامر میں بری ہوں کم ہیں اور بعضی میں زیادہ اور اسی
وجہ سے وہ پہلی قوم پھٹی قوم سے اعلیٰ اور معزز ہے اور بعضی ایسی بھی تو ہیں ہیں جنہوں نے
انسان کی حالت ترقی کو نہایت اعلیٰ درجہ تک پہنچا یا ہے۔ اور اس حالت انسانی کی ترقی
نے ان کے نقصانوں کو چھپا لیا ہے۔ جیسے ایک نہایت عمدہ نفیس شہر میں دریا تھوڑے سے
گدھے اور کھاری پانی کو چھپا لیتا ہے۔ یا ایک نہایت لطیف شہر کا بھڑا ہوا پالہ میو کی
کھٹی دودھ سے زیادہ تر لطیف اور خوشگوار ہو جاتا ہے۔ اور یہی قومیں ہیں جو اب دنیا میں
سویلاز و لینے منہ ب گنی جاتی ہیں اور حقیقت اس لقب کی مستحق بھی ہیں ۛ

میری دلسوزی اپنے ہم مذہب بھائیوں کے ساتھ اسی وجہ سے ہے کہ میری دانست
میں ہم مسلمانوں میں بہت سی رسمیں جو درحقیقت نفس الامر میں بری ہیں مروج ہو گئی ہیں۔ جن میں
ہزاروں ہمارے پاک مذہب کے بھی برخلاف ہیں اور انسانیت کے بھی مخالف ہیں اور مذہب
و تربیت و شائستگی کے بھی برعکس ہیں۔ اور اس لئے میں ضرور سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگ تعصیب اور
مذاور نفسانیت کو چھوڑ کر ان بری رسموں اور بد عادتوں کے چھوڑنے پر تامل نہ کریں اور عیب کہ ان
کا پاک اور روشن ہزاروں حکمتوں سے بھرا ہوا مذہب ہے اسی طرح اپنی رسومات معاشرت
و تمدن کو بھی عمدہ اور پاک و صاف کریں۔ اور جو کچھ نقصانات اُن میں ہیں انہیں گودہ کنی وجہ سے

ہوں اُن کو دور کریں +

اس تحریر سے یہ سمجھا جاوے کہ میں اپنے تئیں اُن بد عادتوں سے پاک و مبرا سمجھتا ہوں یا اپنے نہیں نمونہ عادات حسنہ چناتا ہوں یا خود ان امور میں مقتدا بننا چاہتا ہوں۔ حاشا وکلا۔ بلکہ میں بھی ایک فرد انہیں افراد میں سے ہوں جن کی اصلاح دلی مقصود ہے بلکہ میرا مقصد صرف متوجہ کرنا اپنے بھائیوں کا اپنی اصلاح جال پر ہے۔ اور خدا سے اُمید ہے کہ جو لوگ اصلاح حال پر متوجہ ہوں گے سب سے اول اُن کا چیلہ اور اُن کی پیروی کرنے والا میں ہوں گا۔ البتہ مثل غموء کے خراب حالت میں چلا جانا اور روز بروز بدتر درجہ کو پہنچنا جانا اور نہ اپنی عزت کا اور نہ قومی عزت کا پاس رکھنا اور جھوٹی شہمی اور بیجا غور میں پڑے رہنا مجھ کو پسند نہیں ہے۔

ہماری قوم کے نیک اور تقدس لوگوں کو کبھی کبھی یہ غلط خیال آتا ہے کہ تہذیب اور حسن معاشرت و تمدن صرف دنیاوی امور میں جو صرف چند روزہ ہیں اگر اُن میں ناقص ہوئے تو کیا اور کامل ہوئے تو کیا۔ اور اُس میں عزت حاصل کی تو کیا اور ذلیل رہے تو کیا۔ مگر اُن کی اس رائے میں قصور ہے اور اُن کی نیک دلی اور سادہ مزاجی اور تقدس نے اُن کو اس عام قریب غلطی میں ڈالا ہے جو اُن کے خیالات میں اُن کی صحت اور اصلیت میں کچھ شبہ نہیں مگر انسان امور متعلق تمدن و معاشرت سے کسی طرح علیحدہ نہیں ہو سکتا اور نہ شارع کا مقصود اُن تمام امور کو چھوڑنے کا تھا۔ کیونکہ قواعد قدرت سے یہ امر غیر ممکن ہے پس اگر ہماری حالت تمدن و معاشرت ذلیل اور مصیوب حالت پر پہنچی تو اُس سے مسلمانوں کی قوم پر عریب اور ذلت عائد ہوگی اور وہ ذلت صرف اُن افراد اور اشخاص پر منحصر نہیں رہتی بلکہ اُن کے مذہب پر منجر ہوتی ہے کیونکہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلمان یعنی وہ گروہ جو مذہب اسلام کا پیرو ہے۔ نہایت ذلیل و خوار ہے پس اس میں حقیقت ہمارے افعال و عادات قبیحہ سے اسلام کو اور مسلمانوں کو ذلت ہوتی ہے۔ پس ہماری

دانت میں مسلمانوں کی حسن معاشرت اور خوبی تمدن اور تہذیب اخلاق اور تربیت و شائستگی میں کوشش کرنا حقیقت میں ایک ایسا کام ہے جو دنیاوی امور سے جس قدر متعلق ہے اُس سے بہت زیادہ معاد سے علاقہ رکھتا ہے اور جس قدر فائدہ کی اُس سے ہمو اس دنیا میں توقع ہے اُس سے بہت بڑھ کر اُس دنیا میں ہے جس کو کبھی فنا نہیں ہوتا۔

تعصب

انسان کی بدترین خصلتوں میں سے تعصب بھی ایک بدترین خصلت ہے۔ یہ ایسی خصلت ہے کہ انسان کی تمام نیکیوں اور اس کی تمام خوبیوں کو غارت اور برباد کرتی ہے۔ تعصب گواہی زبان سے نہ کہے مگر اُس کا طریقہ یہ بات چلانا ہے کہ عدل و انصاف کی خصلت جو عمدہ ترین اہل انسانی سے ہے اُس میں نہیں ہے۔ تعصب اگر کسی غلطی میں پڑتا ہے تو اپنے تعصب کے سبب اُس غلطی سے نکل نہیں سکتا۔ کیونکہ اُس کا تعصب اُس کے بر خلاف بات کے سننے اور سمجھنے اور سپر غور کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور اگر وہ کسی غلطی میں نہیں ہے، بلکہ سچی اور سیدھی راہ پر ہے، تو اُس کے فائدے اور اُس کی نیکی کو پھیلنے اور عام ہونے نہیں دیتا کیونکہ اُس کے مخالفوں کو اپنی غلطی پر متنبہ ہونے کا موقع نہیں ملتا۔

تعصب انسان کو ہر طرح کی نیکیوں کے حاصل کرنے سے باز رکھتا ہے۔ اکثر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کام کو نہایت عمدہ اور مفید سمجھتا ہے، مگر صرف تعصب سے اسکو اختیار نہیں کرتا اور دیدہ و دانستہ بُرائی میں گرفتار اور بھلائی سے بیزار رہتا ہے۔ مذہبی تعصبات کی نسبت بھی ہم کچھ تھوڑا سا بیان کریں گے۔ مگر اول امور تمدن و معاشرت میں جو نقصان تعصب سے پیدا ہوتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔

السان قواعد قدرت کے مطابق منی الطبع پیدا ہوا ہے وہ تنہا اپنی خواج ضروری کو
 مہیا نہیں کر سکتا اُس کو ہمیشہ مددگاروں اور معاونوں کی جو دوستی اور محبت سے پاؤں آتے
 ہیں ضرورت ہوتی ہے مگر تعصب بسبب اپنے تعصب کے تمام لوگوں سے منحرف اور بیزار رہتا ہے
 اور کسی کی دوستی اور محبت کی طرف بجز اُن چند لوگوں کے جو اُس کے ہم رائے ہیں شامل نہیں ہوتا
 عقل اور قواعد قدرت کا متقصایہ معلوم ہوتا ہے کہ امور متعلق تمدن و معاشرت میں جو باتیں
 زیادہ منفعت اور زیادہ آرام اور زیادہ لیاقت اور زیادہ عزت کی ہیں اُن کو انسان اختیار کرے
 مگر تعصب اُن سب نعمتوں سے محروم رہتا ہے

ہنر اور فن اور علم ایسی عمدہ چیزیں ہیں کہ ان میں سے ہر ایک چیز کو نہایت اعلیٰ درجہ تک
 حاصل کرنا چاہیے۔ مگر تعصب اپنی بدخلصت سے ہر ایک ہنر اور فن اور علم کے اعلیٰ درجہ
 تک پہنچنے سے محروم رہتا ہے

وہ ان تمام دھچپ اور مفید باتوں سے جو نئی تحقیقات سے اور نئے علوم و فنون سے حاصل
 ہوتی ہیں محض جاہل اور نادان واقف رہتا ہے اُس کی عقل اور اُس کے دماغ کی قوت محض بیکار جاتی
 ہے۔ اور جو کچھ اُس میں سمائی ہوئی ہے اُس کے سوا اور کسی بات کے سمجھنے کی اُس میں طاقت
 اور قوت نہیں رہتی۔ وہ ایک ایسے جانور کی مانند ہو جاتا ہے کہ اسکو جو کچھ بالطبع آتا ہے اُس کے
 سوا اور کسی چیز کی تعلیم و تربیت کے قابل نہیں ہوتا

بہت سی قومیں ہیں جو اپنے تعصب کے باعث تمام باتوں میں کیا اخلاق میں اور کیا علم و
 ہنر میں اور کیا فضل و دانش میں اور کیا تہذیب و شائستگی میں اور کیا جاہ و شہرت اور مال و دولت
 میں اعلیٰ درجہ سے نہایت پست درجہ مذلت اور خواری کو پہنچ گئی ہیں۔ اور بہت سی قومیں
 ہیں جنہوں نے اپنی بے تعصبی سے ہر جگہ اور ہر قوم سے اچھی اچھی باتیں اخذ کیں اور ادنیٰ درجہ

سے ترقی کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ پہنچ گئیں۔

مجھ کو اپنے ملک کے بھائیوں پر اس بات کی بدگمانی ہے کہ وہ بھی تعصب کی بھصلت میں گرفتار ہیں اور اس سبب ہزاروں قسم کی بھلائیوں کے حاصل کرنے سے اور دنیا میں اپنے تئیں ایک مغز قوم کو دکھانے سے محروم اور ذلت اور خواری اور بے علمی اور بے مہتری کی مصیبت میں گرفتار ہیں اور اسی لئے میری خواہش ہے کہ وہ اس بھصلت نکلیں اور علم و فضل اور مہر و کمال کے اعلیٰ درجہ کی ترقی تک پہنچیں۔

ہم مسلمانوں میں ایک غلطی یہ پڑی ہے کہ بعض دفعہ ایک غلط فہمی کے جذبہ سے تعصب کو اچھا سمجھتے ہیں اور جو شخص اپنے مذہب میں بڑا متعصب ہو اور تمام شخصوں کو جو اس مذہب کے نہیں ہیں اور تمام ان علوم اور فنون کو جو اس مذہب کے لوگوں میں نہیں ہیں نہایت حقارت سے دیکھے اور برا سمجھے اس شخص کو نہایت قابل تہلیل اور توصیف کے اور بڑا نچوڑ اور پکا اپنے مذہب میں سمجھتے ہیں۔ مگر ایسا سمجھنا سب سے بڑی غلطی ہے جس نے حقیقت میں مسلمانوں کو برباد کر دیا ہے۔

ہمارا مذہب اور مذہبی علوم اور دنیا اور دنیاوی علوم بالکل علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ پس بڑی نادانی ہے جو دنیاوی علوم اور فنون کے سیکھنے میں کسی قسم کے تعصب مذہبی کو کام میں لاویں۔

اگر یہ خیال ہو کہ ان دنیاوی علوم کے سیکھنے سے ہمارے عقائد مذہبی میں مستحیاتی ہے کیونکہ مذہبی مسائل ان دنیاوی علوم کے پڑھنے سے مشتبہ یا غلط معلوم ہوتے ہیں تو نہایت ہی افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان اپنے ایسے روشن اور مستحکم سچے مذہب کو ایسا ضعیف اور کمزور سمجھتے ہیں کہ دنیاوی علوم کی ترقی سے اس کی برتری کا خیال کرتے ہیں۔

مذہب اسلام ایسا مستحکم اور سچا مذہب ہے کہ جس قدر دینی اور دنیاوی علوم کی ترقی ہوتی جاوے اسی قدر اُس کی سچائی زیادہ تر ثابت ہوگی۔

اب ہم یہ بات بتاتے ہیں کہ اپنے مذہب میں نچتہ ہونا جذبات ہے اور یہ ایک بہت بڑا عیب ہے جو کسی اہل مذہب کے لئے ہو سکتی ہے۔ اور تعصب گو کہ وہ مذہبی باتوں میں کیوں نہ ہو نہایت بُرا اور خود مذہب کو نہایت نقصان پہونچاتا ہے۔

غیر متعصب مگر اپنے مذہب میں نچتہ ہمیشہ سچا و نادرست اپنے مذہب کا ہوتا ہے اُسکی خوبیوں اور نیکیوں کو پھیلاتا ہے۔ اُس کے اصول کو دلائل و براہین سے ثابت کرتا ہے مخالفوں اور معترضوں اور بُرا کہنے والوں کی باتوں کو ٹھنڈے دل سے سُنتا ہے۔ اور خود بھی اُس کے دُفعیہ پر مستعد ہوتا ہے اور اوروں کو بھی اُسکے دُفعیہ کا موقع دیتا ہے۔

برخلاف اس کے متعصب نادان دوست اپنے مذہب کا ہوتا ہے وہ سراسر اپنی نادانی سے اپنے مذہب کو نقصان پہونچاتا ہے پہلی بسم اللہ ایسی بدصفت اختیار کرنے سے جو ہر عقلمند کے نزدیک نفرت کے قابل ہے اپنے مذہب کے حُسن اخلاق اور اُس کے نیچوں کی خوبی پر داغ لگاتا ہے۔ اپنے مذہب کی خوبیوں کے پھیلنے اور لوگوں کو اُسکی طرف راغب کرنے کے بدلے اُنکا اسکا ہرج قومی ہوتا ہے۔ اپنے تعصب کے سبب بد اخلاق اور مغرور متعصب سخت دل ہوتا ہے اور ٹھیک ٹھیک اس آیت کریمہ لو کنت نظا غلیظ القلب لا تفصوا من حولک سے مخالفت صریح کرتا ہے۔

مذہب میں متعصب شخص دوسروں کے اعتراضوں کو جو اس کے مذہب پر ہیں سُنا یا مشہور ہونا پسند نہیں کرتا اور اس سبب سے گھناؤنا اس بات کا باعث ہوتا ہے کہ مخالفوں کے اعتراض بلا تحقیقات کئے اور بلا جواب دئے باقی رہ جاویں وہ اپنی نادانی سے تمام دُنیا

پر گویا یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ اُس کے مذہب کو مخالفوں کے اعتراضوں سے نہایت اندیشہ اور
 اس کے برہم ہوجانے کا خوف ہے پس یہ تمام باتیں مذہب کی روشنی کی نہیں ہیں بلکہ مخالفوں کی
 نقیاتی اور میدانِ حجت لینے کی ہیں۔

غرض کہ تعصب خواہ دینی باتوں میں ہو یا دنیاوی باتوں میں۔ نہایت بُرا اور بہت سی
 خرابیوں کا پیدا کرنے والا ہے۔

مغز و تکبر ہو جانا اور اپنے تعصبوں کو سوائے چند کے نہایت حقیر و ذلیل سمجھنا
 متعصب کا خاصہ ہوتا ہے۔

اُس کے اصول کا مقتضایہ ہوتا ہے کہ تمام دُنیا کے لوگوں سے سوائے چند کے کنارہ گیری
 ہو۔ مگر ایسا کر نہیں سکتا اور مجبوری ہر ایک سے ملتا ہے اور اوپر سے دل سے اُن کا ادب اور
 اپنی جھوٹی نیاز مندی بھی ظاہر کرتا ہے اور ایسا کرنے سے ایک اور بے خصلت نفاق اور کذب
 اور دغا بازی اور فریب و مکاری کی اپنے میں پیدا کرتا ہے۔

دُنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس نے خود ہی تمام کمالات اور تمام خوبیاں اور خوشیاں
 حاصل کی ہوں بلکہ ہمیشہ ایک قوم نے دوسری قوم سے فائدہ اٹھایا ہے مگر متعصب شخص
 ان نعمتوں سے بے نصیب رہتا ہے۔

علم میں اُس کو ترقی نہیں ہوتی بُنزدق میں اُس کو دستگاہ نہیں ہوتی۔ دُنیا کے حالات
 ناواقف رہتا ہے۔ عجائبات قدرت کے دیکھنے سے محروم ہوتا ہے۔ حصولِ معاش اور
 دنیاوی عزت اور مٹولِ شغل تجارت وغیرہ کے وسیلے جاتے رہتے ہیں اور رزقہ رزقہ تمام دنیا
 کے انسانوں میں روز بروز ذلیل اور خوار اور حقیر و ناچیز ہوتا جاتا ہے۔

اُس کی مثال ایک جانور کی ہوتی ہے جو اپنے ریوڑ میں ملا رہتا ہے اور نہیں جانتا

کہ اس کے اور بھنس کیا کر رہے ہیں ٹیبل کیا چھپاتی ہے اور قمری کیا فل چاتی ہے۔ بیا کیا بن رہا ہے اور کھٹی کیا چن رہی ہے؟

وہ مجر کوڑے پر کی گھاس چرنے کے اور کچھ نہیں جانتا کہ بارغ کیوں بنا ہے اور پھول کیوں کھلا ہے نرگس کیا دیکھتی ہے اور انگور کی تاک کیا تاکتی ہے؟

تصّیب میں سب بڑا نقصان یہ ہے کہ جتن تک وہ نہیں جاتا کوئی ٹیتر و کمال اسمیں نہیں آتا۔ تربیت و تالیفگی۔ تہذیب و انسانیت کا مطلق نشان نہیں پایا جاتا اور جبکہ وہ مذہبی غلط نمائشی کے پردہ میں تھور کر رہا ہے تو اور بھی سم قاتل ہوتا ہے۔ کیونکہ مذہب کے اور تصّیب کے کچھ تعلق نہیں ہے۔ انسان کے خراب و برا کرنے کے لئے شیطان کا سب سے بڑا اور اعلیٰ تصّیب مذہبی رنگت سے دل میں ڈالنا اور اس تاریکی کے فرشتہ کو روشنی کا فرشتہ کر دیکھنا ہے؟

پس میری التجا اپنے بھائیوں سے یہ ہے کہ ہمارا خدا نہایت مہربان اور بہت بڑا ہنسٹ ہے اور سچا سچائی کا پسند کرنے والا ہے۔ وہ ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے وہ ہماری نیتوں کو پہچانتا ہے۔ پس ہم کو اپنے مذہب میں نہایت سچائی سے سخت رہنا مگر تصّیب کو جو ایک جری خصلت ہے چھوڑنا چاہیئے۔ تمام بنی نوع انسان ہمارے بھائی ہیں ہم کو سب سے محبت اور سچا معاملہ رکھنا اور سب سے سچی دوستی اور سب کی سچی تیر خواہی کرنا ہمارا قدرتی فرض ہے۔ پس سی کی ہکو پیروی چاہیئے؟

تکمیل

ایک فارسی شاعر مشہور ہے ”ہر کلمہ بے ماز و آلے“ مگر اس کے معنی اور اسکی وجہ بخوبی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ایک اور بڑے حکیم نے اسی مطلب کو نہایت عمدگی اور وضاحت سے بیان

کیا ہے۔ اُس کا یہ قول ہے کہ ”ہم کو اپنے تئیں درجہ کمال پر پہنچا ہوا سمجھنا ہی زوال کی نشانی ہے“ اور بلاشبہ ایسا ہی ہوتا ہے اس لئے کہ جب کوئی شخص یا قوم کسی بات میں اپنے تئیں کامل سمجھتی ہے تو اُس میں سعی اور کوشش اور زیادہ تحقیقات اور نئی نئی باتوں کے ایجاد سے باز رہتی ہے اور رفتہ رفتہ اُس چیز میں جس کو کامل سمجھنا زوال آجاتا ہے۔

کامل مطلق بحر ذات باری کے اور کوئی نہیں ہے پس جو کچھ کہ خدا نے کیا یا کہا وہ تو اپنی قسم میں کامل ہے اور اُس کے سوا اور کوئی چیز جو انسان نے کی یا کہی ہو کامل نہیں ہے۔ کیونکہ قابلِ سہو خطا ہونا انسان کی شان سے ہے۔ اگر یہ بات اس طرح پر نہ ہوتی تو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر وحی نازل ہونے کی ضرورت نہ رہتی پس اُن تمام چیزوں کو جو انسان سے ایجاد ہوئی ہیں یا نتائج عقل انسانی ہیں اُن کو کامل سمجھ لینا ہماری ٹھیک غلطی اور ہمارے تنزل و ادبار کی ٹھیک نشانی ہے۔

کسی شخص یا کسی قوم کو کسی چیز میں کامل سمجھ لینا بہت سی خرابیوں اور نقصانوں کا باعث ہوتا ہے۔

جو چیز کہ حقیقت میں کامل نہیں ہے ہم اُس کو غلطی سے کامل سمجھ لیتے ہیں۔ ہم میں ایک استغنا پیدا ہوتا ہے جس سے سوائے اُس کے اور کسی بات یا تحقیقات کو حقارت سے دیکھتے ہیں اور اُس بات کے فائدہ سے محروم رہتے ہیں۔

لوگوں کے اعتراضوں کے سننے کو گوارا نہیں کرتے اور اس سبب اپنی غلطیوں پر متنبہ نہیں ہوتے اور جہل و مرکب میں پھنسے رہتے ہیں کوشش سے جو ایک ترقی کا فائدہ ہے اُس کو ہاتھ سے بھونچتے ہیں۔

خدا نے جو ہم کو عقل دی ہے اور جس کا یہ فائدہ ہے کہ جہاں تک ہم اسکے ہم اُس کو کام میں

لا دیں اور وہیں پر بھروسہ کر کر اسکو بیکار کر دیتے ہیں *

ایسا کرنے میں ہم صرف اپنا ہی نقصان نہیں کرتے بلکہ آئندہ نسلوں کو بھی بہت بڑا نقصان پہنچاتے ہیں کیونکہ ہماری اور ہماری آئندہ نسلوں کی عقل اور جو دیت طبع اور ترقی ذہن اور طاقت انتقال ذہنی اور قوت ایجاد سب مٹ جاتی ہے اور صرف آدمیوں کی ٹھکاری پر ہماری چال رہ جاتی ہے۔ اور ہم ٹھیک اس مثل کے مصداق ہو جاتے ہیں۔ ”چار پائے بروکتا بے چند“ *

ہم مسلمانوں نے اپنے میں اس نقص کو نہایت درجہ پر پہنچا دیا ہے اور جو نقصان دینی یا دنیوی اس سے ہم نے اٹھائے ہیں ان کی کچھ انتہا نہیں۔ بھلا دینی باتوں کو اس وقت رہنے دوا اور صرف اس بات پر غور کرو کہ دنیوی علوم اور دنیوی کاروبار اور دنیا کی باہمی معاشرت اور محالست اور رسم و عادات اور طریقہ تعلیم اور تربیت اور ترقی علم مجلس میں کیوں ہم نہ کوشش کریں اور جس طرح اور قوموں نے ان باتوں میں ترقی کی ہے ہم بھی اسی طرح کیوں نہ ترقی کریں *

اسلو کچھ ہمارے مذہبی پیشوا نہ تھا جو ہم اس کے علوم اور اس کے فلسفہ اور اس کے الہیات کو ناقابل فطی کے سمجھیں۔ بوعلی کچھ صاحب دلی نہ تھا کہ اس کی طب کے سوا اور کسی کو نہ مانیں جو علوم دنیوی ہم مدت دراز سے پڑھتے آتے تھے اور جو اپنے زمانہ میں ایسے تھے کہ اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے۔ انہی پر پابند رہنے کے لئے ہم پر کوئی خدا کا حکم نہیں آیا تھا۔ پھر کیوں ہم اپنی آنکھ نہ کھولیں اور نئے نئے علوم اور نئی نئی چیزیں جو خدا تعالیٰ کی عجائبات قدرت کے نمونے ہیں اور جو روز بروز انسان پر ظاہر ہوتی جاتی ہیں ان کو کیوں نہ دیکھیں *

جو کچھ ہم نے کہا یہ صرف خیالی ہی باتیں نہیں ہیں۔ بلکہ اس وقت دنیا میں ہمارے سامنے اس کی مثالیں بھی موجود ہیں *

ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں دو قسم کی قومیں جن میں سے ایک نے اپنے باپ دادا کو درجہ کمال پر پہنچا ہوا اور ناقابلِ سہو خطا سمجھ کر ان کے علوم و فنون اور طریق معاشرت کو کمال سمجھا اور اُسی کی پیروی پر چلتے رہے اور اُسکی ترقی اور بہتری پر اور نئی چیزوں کے اخذ ایجاد پر کچھ کوشش نہیں کی اور دوسری نے کسی کو کمال نہیں سمجھا اور ہمیشہ ترقی میں اور نئے نئے علوم و فنون و طریقہ معاشرت کے ایجاد میں کوشش کرتے رہے۔ اب دیکھ لو کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے اور کون تنزل اور کون ترقی کی حالت میں ہے ؟

ہندو اور مسلمان وہ قومیں ہیں جو پھیلی لکیر کو کمال سمجھ کر اُسی کو پیٹتے آتے ہیں۔ انگریز فریج اور جرمن ایسی قومیں ہیں جو ہمیشہ ترقی کی کوشش میں ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ وہ پہلی قومیں علم و تہذیب و ترقیت و شائستگی میں اپنے دور میں اپنی ہم عصر قوموں سے مقدم اور اعلیٰ تھیں اور شاید مسلمانوں کو یہ بھی عزت تھی کہ وہ یورپ کی بعض قوموں کے لئے بمنزلہ استاد کے گئے جلتے تھے۔ مگر اُسی عیب نے جو ان قوموں میں تھا اور اب بھی ہے اور اُسی خوبی نے جو پھیلی قوموں میں تھی اور اب بھی ہے ٹھیک ٹھیک معاملہ بالعکس کر دیا ہے۔ اب یورپ کی قومیں ایشیا کی قوموں سے علم و تہذیب و ترقیت و شائستگی میں اعلیٰ ہیں۔ پس میرا مطلب صرف یہی ہے کہ ہماری قوم کو بھی چاہیے کہ اپنے دماغ کو ان سہوہ اور فوخیالات سے جڑوں سے اُن کی عقل اور سمجھ کو بالکل خراب کر رکھا ہے اور اُن کی تمام خوبیوں کو خیالات فاسد کے کچھڑ میں لتھڑکتھڑ کر دیا ہے خالی کریں اور علوم و فنون اور تہذیب و شائستگی میں ترقی کرنے کی کوشش کریں اور انصاف سے دیکھیں کہ ان کی تہذیب اور شائستگی میں نقصان ہونے کے سبب سے اُن کی قوم کی کیسی بنیادی ہے اور اُن عمدہ اخلاق اور قواعد کو جو خدا تعالیٰ نے مذہب اسلام کی بدولت اُن کو دئے تھے بڑی طرح سے استعمال میں لانے اور اُن کو بدھورت کر دینے

سے بغیر قومیں اسلام کو ہماری نالائقی کی بدولت کیسی حقارت اور نفرت سے دیکھتی ہیں۔ کیسے
خندہ زن اشارات اور کنایات اسپر کرتی ہیں اور ہماری شامت اعمال کو نتیجہ مذہب اسلام
ٹھہراتی ہیں اُن کا ایسا کہنا اور خیال کرنا کچھ ہیچا نہیں ہے۔ اسلام کوئی مٹی کا پیلا نہیں ہے
جس کو کوئی دیکھ سکے مسلمانوں کی حالت اور اُن کے چال چلن سے اسلام کی صورت دکھائی
دیتی ہے سو انہوں نے اُس کو ایسا بد صورت بنایا ہے کہ جو کوئی نفرت کرے کچھ تعجب نہیں پس
اب میری یہ خواہش ہے کہ مسلمان اپنے اخلاق اور تہذیب و شائستگی کی درستی میں کوشش کر کراد
اپنے حال اور چال چلن کو درست اور عمدہ کر کر اسلام کی جو اصلی صورت ہے وہ دُنیا کو دکھادیں +

رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات

ہم اپنے اس سٹیکل کو بعض بڑے بڑے حکیموں کی تحریروں سے اخذ کر لکھتے ہیں کیا
عمدہ قول ایک بڑے دانا کا ہے کہ ”انسان کی زندگی کا منشاء یہ ہے کہ اُس کے تمام قوی
اور جذبات نہایت روشن اور شکفتہ ہوں اور اُن میں باہم نامتناہست اور تناقص واقع
نہ ہو بلکہ سب ملکر ایک کامل اور نہایت متناسب مجموعہ ہو“ مگر جس قوم میں کہ پورانی رسم و
رواج کی پابندی ہوتی ہے یعنی اُن رسموں پر نہ چلنے والا ملعون اور حقیر سمجھا جاتا ہے۔ وہاں
زندگی کا منشاء معلوم ہو جاتا ہے +

ایک اور بڑے دانا شخص کی رائے کا یہ نتیجہ ہے کہ آزادی اور اپنی خوشی پر چلنا جہان تک
کہ دوسروں کو ضرر نہ پہونچے ہر انسان کی خوشی اور اُس کا حق ہے۔ پس جہاں انہیں معاشرت
کا قاعدہ جمپر کوئی چلتا ہے خاص اُسکی خصلت پر مبنی نہیں ہے۔ بلکہ اگلی روایتوں پر یا
پُرانی رسم و رواج پر مبنی ہے۔ تو وہاں انسانوں کی خوشحالی کا ایک بڑا جزد موجود نہیں ہے

اور جو کہ خوشحالی بہرہ و لبشر کی اور نیز کل لوگوں کی ترقی کا بہت بڑا جزو ہے تو اس ملک میں جہاں رسموں کی پابندی ہے وہ جزو بھی تاپید ہوتا ہے۔

کبھی شخص کی یہ رائے نہ ہوگی کہ آدمیوں کو بھر ایک دوسرے کی تقلید کے اور کچھ مطلق نہ کرنا چاہیے اور نہ کوئی شخص یہ کہے گا کہ آدمیوں کو اپنی اوقات بسر کے طریقے اور اپنی کاروبار کی کاروائی میں اپنی خوشی اور اپنی رائے کے مطابق کوئی بات بھی کرنی نہ چاہیے۔ سیدھا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کو اس کی جوانی میں اس طرح سے تعلیم ہوئی چاہیے کہ اور لوگوں کے تجربہ سے جو نیچے تحقیق ہو چکے ہیں ان کے فوائد سے مستفید ہو اور پھر جب اس کی عقل نمٹنے پر پہنچے تو خود ان کی بھلائی اور برائی کو جانچے۔

بے سوچے اور بے سمجھے رسومات کی پابندی کرنے سے گو وہ رسمیں اچھی ہی کیوں ہوں آدمی کی ان صفتوں کی ترقی اور شکستگی نہیں ہوتی جو خدا تعالیٰ نے ہر آدمی کو جدا جدا عنایت کی ہیں۔ ان قوتوں کا بڑا جو کسی چیز کی بھلائی برائی دریافت کرنے اور کسی بات پر رائے دینے اور دو باتوں میں امتیاز کرنے اور عقل و فہم کو تیز رکھنے بلکہ اخلاقی باتوں کی بھلائی اور برائی بخوبی کرنے میں متعل ہوتی ہیں صرف ایسی ہی صورت میں ممکن ہے جبکہ ہم کو ہر بات کے پسند یا ناپسند کرنے کا اختیار حاصل ہو۔ جو شخص کوئی بات رسم کی پابندی سے اختیار کرتا ہے وہ شخص اس بات کو پسند یا ناپسند نہیں کرتا اور ایسے شخص کو اس بات کی تمیز یا خواہش میں کچھ تجربہ حاصل ہوتا ہے اخلاقی اور عقلی قوتوں کی ترقی اس صورت میں حاصل ہوتی ہے جبکہ وہ استعمال میں لائی جاویں ان قوتوں کو اور وہ کی تقلید کرنے سے کسی بات کی عشق حاصل نہیں ہوتی بلکہ ایسے شخص کے لئے بھر ایسی قوت تقلید کے جو بند میں ہوتی ہے اور کسی قوت کی حاجت نہیں۔

البتہ جو شخص اپنا طریقہ خود پسند کرتا ہے وہ اپنی تمام قوتوں سے کام لیتا ہے۔ زمانہ
 حال پر نظر کرنے کے لئے اسکو قوت تحقیق درکار ہوتی ہے۔ اور انجام کار پر غور کرنے کے لئے
 قوت تجویز اور اسکا تصفیہ کرنے کی قوت استقلال اور بھلا بُرا ٹھہرانے کو قوت امتیاز اور سب
 باتوں کے تصفیہ کے بعد اُس پر قائم رہنے کے لئے قوت استقلال اور یہی سب کام ہیں جو
 انسان کے کرنے کے لائق ہیں آدمی مثل ایک کل کے نہیں ہے کہ جو اُس کے واسطے مقرر
 کر دیا ہے اُسی کو انجام دیا کرے بلکہ وہ ایک ایسا درخت ہے جو اُن اندرونی قوتوں سے
 جو خدا نے اُس میں رکھی ہیں اور جن کے سبب وہ زندہ مخلوق کہلاتا ہے ہر چار طرف
 پھیلے اور بڑھے پھوٹے اور پھیلے ۛ

جو امر کہ پسندیدہ اور تسلیم کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنی فہم اور اپنی عقل سے کام
 لیں اور رسم و رواج کی پابندی بھی ایک معقول طور پر رکھیں یعنی جو عمدہ اور مفید ہیں اُن کو
 اختیار کریں جو قابل اصلاح ہوں اُن میں ترمیم کریں اور جو بُری اور خراب ہوں انکی پابندی
 چھوڑ دیں نہ یہ کہ اندھوں کی طرح یا ایک گل کی مانند ہمیشہ اُسی سے پلٹے رہیں ۛ

یہ بات خیال کیجاتی ہے کہ رسومات کی پابندی نہ کرنے سے آدمی خراب کاموں اور بُری
 باتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مگر یہ بات صحیح نہیں ہے اس لئے کہ انسان کی ذات میں جیسے
 کہ خراب کام کرنے کی قوتیں اور جذبے ہیں ویسے ہی اُن کے روکنے کی بھی قوتیں اور جذبے
 ہیں مثلاً ایمان یا نیکی جو ہر انسان کے دل میں ہے پس خراب کام ہونے کا یہ باعث نہیں
 ہے کہ اُس نے رسومات کی پابندی نہیں کی بلکہ یہ باعث ہے کہ اُس نے ایک قسم کی قوتوں اور
 جذبوں کو بے گتہ اور شاداب اور قوی کیا ہے۔ اور دوسری قسم کی قوتوں اور جذبوں کو پژمردہ
 اور ضعیف۔ اگر رسومات کی پابندی نہ رکھنے کے ساتھ انسان کا ایمان ضعیف نہ ہو یا وہ دلی نیکی

جو ہر انسان کے دل میں ہے پھر وہ نہ ہو تو بجز نمک اور پندیدہ باتوں کے اور کبھی بات کا ارتکاب نہ ہو۔

ہمارے زمانہ میں ہر شخص اعلیٰ سے لیکر اونے تک رسم و رواج کا ایسا پابند ہے جیسے کوئی شخص ایک بڑے زبردست حاکم کے نیچے اپنی زندگی بسر کرتا ہو کوئی شخص یا کوئی خاندان اپنے دل سے یہ بات نہیں پوچھتا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے اور ہمارے مناسب یا ہماری پسند اور ہماری پسند کے لائق کیا بات ہے یا جو عمدہ صفتیں مجھ میں ہیں ان کا ظہور نہایت عمدگی سے کس طرح پر ممکن ہے اور کون سی بات ان کی ترقی اور شگفتگی کی معاون ہے بلکہ وہ اپنے دل سے یہ پوچھتے ہیں کہ میری حالت اور رتبہ کے کوئی چیز مناسب ہے میرے رتبہ اور مقدور کے آدمی کس رسم و رواج کے مطابق کام کرتے ہیں اور اگر کوئی اس سے بھی زیادہ ہو تو فوٹو تو وہ اپنے دل سے اس سے بھی زیادہ بدتر سوال کرتا ہے اور یوں پوچھتا ہے کہ جو لوگ مجھ سے برتر ہیں اور رتبہ و مقدور میں زیادہ ہیں وہ کن رسموں کو بجالاتے ہیں تاکہ یہ شخص بھی ویسا ہی کر کے اپنی کی شان میں شامل ہو۔

اس بات سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ اس طرح پر رسومات کو بجالاتے ہیں وہ اپنی خواہش اور مرضی سے ان رسومات کو اور چیزوں پر ترجیح دیتے ہیں اور ترجیح دیکر پسند کرتے ہیں نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کو بجز ایسی بات کے جو سچی ہوتی ہے اور کبھی بات کی خواہش کرنے کا موقع یا اتفاق نہیں ہوتا اور اس لئے طبیعت خود تحمل اور مطیع رسموں کی پابندی کی ہو جاتی ہے یہاں تک کہ جو باتیں دل کی خوشی کی کرنی ہوتی ہیں ان میں بھی اذیتوں کے مطابق کام کرنے کا خیال اول دلیں آتا ہے غرض کہ ان کی پسند وہی ہوتی ہے جو بہت سے لوگوں کی ہے۔ وہ صرف ایسی باتوں کے پسند کرنے پر راعب ہوتے ہیں جو عام پسند ہوں۔

اور مذاق اور اصلی سلیقہ جو رسم و رواج کے مطابق نہ ہو اُس سے ایسی ہی گریز کی جاتی ہے جیسی کہ جرموں سے۔ یہاں تک کہ اپنی خاص طبیعت کی پیروی نہ کرتے نہ کرتے اُن میں اپنی طبیعت ہی باقی نہیں رہتی کہ جس کی پیروی کریں اور اُن کی ذاتی قوتیں بالکل پتر مرہ اور بیکار رہنے کے سبب بالکل ضائع ہو جاتی ہیں اور وہ شخص اپنی دلی خواہش کرنے اور ذاتی خوشی اُٹھانے کے قابل نہیں رہتے اور عموماً ایسی طبع زاد رائیں یا خیالات نہیں رکھتے جو خاص اُنکی اصلی خوشی سے مخصوص ہوں اب غور کرنا چاہیے کہ انسان کی ایسی حالت پسندیدہ ہو سکتی ہے یا نہیں ؟

رسومات جو مقرر ہوئی ہیں غالباً اُس زمانہ میں جبکہ وہ مقرر ہوئیں مفید تصور کی گئیں ہوں مگر اس بات پر بھروسہ کرنا کہ حقیقت وہ ایسی ہی ہیں محض غلطی ہے۔ ممکن ہے کہ جن لوگوں نے اُن کو مقرر کیا اُن کی رائے میں غلطی ہو اُن کا تجربہ صحیح نہ ہو یا اُن کا تجربہ نہایت محدود اور صرف چند اشخاص سے متعلق ہو یا اُس تجربہ کا حال صحیح صحیح بیان نہ ہوا ہو۔ یا وہ رسم اُس وقت اور اُس زمانہ میں مفید ہوا حال کے زمانہ میں مفید نہ رہی ہو بلکہ مضر ہو یا وہ رسم جن حالات پر قائم کی گئی تھی کسی شخص کی وہ حالت نہ ہو غرض کہ رسموں کی پابندی میں مبتلا رہنا ہر طرح پر نقصان کا باعث ہے اگر کوئی نقصان نہ ہو تو یہ نقصان تو ضرور ہے کہ آدمی کی عقل اور دانش اور وجود طبع اور قوت ایجاد باطل ہو جاتی ہے ؟

یہ بات بیشک ہے کہ کسی عمدہ بات کی ایجاد کی بیاقت ہر ایک شخص کو نہیں ہوتی بلکہ چند انا شخصوں کو ہوتی ہے جن کی پیروی اور سب لوگ کرتے ہیں لیکن رسم کی پابندی اور اس قسم کی پیروی میں بہت بڑا فرق ہے۔ رسومات کی پابندی میں اُس کی بھلائی و بُرائی مفید و غیر مفید و مناسب حال و مطابق طبع ہونے یا نہ ہونے کا مطلق خیال نہیں کیا جاتا اور بغیر سوچے

سمجھے اُس کی پابندی کیجاتی ہے اور دوسری حالت میں بوجہ پسندیدہ ہونے کے اور
 اس لیے دوسری حالت میں جو قوتیں ترقی کی انسان میں ہیں وہ معدوم و مفقود نہیں ہوتیں
 الا پہلی حالت میں معدوم و نابود ہو جاتی ہیں *

رسم کی پابندی ہر جگہ انسان کی ترقی کی مانع و مڑاخم ہے۔ چنانچہ وہ پابندی ایسی قوت
 طبعی کے جس کے ذریعہ سے نسبت معمولی باتوں کے کوئی بہتر بات کرنا مقصد کیا جاوے
 برابر مخالفت ہتی ہے اور انسان کی متزلزل حالت کا اصلی باعث ہوتی ہے *

اب اس رائے کو دنیا کی موجود قوموں کے حال سے مقابلہ کر دہ تمام مشرقی یا ایشیائی
 ملکوں کا حال دیکھو کہ اُن ملکوں میں تمام باتوں کے تصفیہ کا مدار رسم و رواج پر ہے۔ اُن
 ملکوں میں مذہب اور استحقاق اور انصاف کے لفظوں سے رسموں کی پابندی مراد ہوتی
 ہے پس اب دیکھ لو کہ مشرقی اور ایشیائی قوموں کا جن میں مسلمان بھی داخل ہیں کیسا ابتر اور
 خراب اور ذلیل حال ہے *

ان مشرقی یا ایشیائی قوموں میں بھی کسی زمانہ میں قوت عقل اور وجود طبع اور مادہ ایجاد
 ضرور موجود ہو گا جس کی بدولت وہ باتیں ایجاد ہوئیں جو اب رسمیں ہیں اس لئے کہ ان کے
 بزرگ ماں کے پیٹ گزیمیت یافتہ اور جن معاشرت کے فنون سے واقف پیدا نہیں ہو
 سکے۔ بلکہ یہ سب باتیں انہوں نے اپنی محنت اور علم اور عقل اور وجود طبع سے ایجاد کی تھیں
 اور انہی وجوہات سے دنیا کی نہایت بڑی اور قوی اور مشہور قوموں سے ہو گئے تھے مگر اب
 ان کا حال دیکھو کہ کیا ہے اسی رسومات کی پابندی سے اُن کا مال یہ ہوا ہے کہ اب وہ ایسی
 قوموں کے محکوم ہیں اور ایسے لوگوں کی آنکھوں میں ذلیل ہیں جن کے آباؤ اجداد اس وقت جنگلوں
 میں آوارہ پڑے پھرتے تھے جس وقت اُن قوموں کے آباؤ اجداد غالیہ نشان محلوں میں رہتے

تھے اور بڑے بڑے عبادت خانے اور مکانات شاہی اور شہنشاہی محل بنوائے تھے کہ سبب یہی تھا کہ اُس زمانہ میں اُن قوموں میں رسم کی پابندی قطعی نہ تھی اور جو کسی قدر تھی تو اُس کے ساتھ ہی آزادی اور ترقی کا جوش اُن میں قائم تھا +

تواریخ سے ثابت ہے کہ ایک قوم کسی قدر عرصہ تک ترقی کی حالت پر رہتی ہے اور اُس کے بعد ترقی مسدود ہو جاتی ہے۔ مگر یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ترقی کب مسدود ہوتی ہے یہ اُسی وقت مسدود ہوتی ہے جبکہ اُس قوم میں سے وہ قوت اُٹھ جاتی ہے جس کے سبب نئی نئی باتیں پیدا ہوتی ہیں اور ٹھیک ٹھیک مسلمانوں کا اِس زمانہ میں یہی حال ہے بلکہ میں نے غلطی کی کیونکہ ترقی مسدود ہونے کا زمانہ بھی گزر گیا اور سنٹرل اور ڈکلت و خواری کا زمانہ بھی انتہا درجہ کو پہنچ گیا ہے +

ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ بات کہے کہ یورپ کی قوموں میں بھی جو اِس زمانہ میں ہر قسم کی ترقی کی حالت میں شمار ہوتی ہیں بہت سی رسمیں ہیں اور اُن رسموں کی نہایت درجہ پابندی ہے تو وہ قومیں کیوں ترقی پر ہیں +

یہ اعتراض سچ ہے اور حقیقت یورپ میں رسموں کی پابندی کا نہایت نقصان ہے اور اگر اُس کی اصلاح نہ ہوتی تو یہی جیسی کہ اب تک ہوتی رہی ہے تو اُن کو بھی نصیبی کا دن پیش آئے گا۔ مگر یورپ میں اور مشرقی ملکوں کی پابندی رسومات میں ایک بڑا فرق ہے۔ یورپ میں رسومات کی پابندی ایک عجیب اور نئی بات ہونے کو تو مانع ہے مگر رسومات کی تبدیلی کا کوئی مانع نہیں۔ اگر کوئی شخص عمدہ رسم نکالے اور سب لوگ پسند کریں تو الفور پرانی رسم چھوڑ دی جاوے گی اور نئی رسم اختیار کر لیجاوے گی اور اس سبب اُن لوگوں کے تو اُسے عقلی اور حالت تیز اور قوت ایجاد ضائع نہیں ہوتی +

تم دیکھو کہ یہ پوشاک جواب انگیزیوں کی ہے اُن کے باپ دادا کی نہیں ہے۔ بالکل اپنی پوشاک بدل دی ہے۔ ہر درجہ کے لوگوں کا جو مختلف لباس تھا اُس رسم کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور ضرور سمجھا گیا ہے کہ شخص ایک سائل اوروں کے لباس پہنے۔ اس وقت کوئی رسم یورپ میں ایسے درجہ پر نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی رسم اُس کے برخلاف مگر اُس سے عمدہ ایجاد کرے اور لوگ اسے تعلق کریں اسی وقت تبدیل نہ ہو سکے اور اسی تبدیلی کے ساتھ انکی ترقی بھی ہوتی جاتی ہے۔ چنانچہ نئی نئی کلیں ہمیشہ ایجاد ہوتی رہتی ہیں اور تا وقتیکہ اُن کی جگہ بہتر کلیں ایجاد نہ ہو جائیں وہ بدستور رہتی ہیں۔ ملکی معاملات اور تعلیم میں بلکہ اخلاق میں بلکہ مذہب میں ہمیشہ ترقی کے خواہاں ہیں پس یہ تصور کرنا کہ یورپ بھی مثل ہمارے مکرور سری قسم کی رسموں میں مبتلا ہے محض نادانی اور نادانیت کا سبب ہے۔

البتہ یورپ میں اور باختصیص انگیزیوں میں جو بات نہایت عمدہ اور قابل تعریف اور لائق خواہش کے ہے اور درحقیقت بغیر اس کے کوئی قوم مہذب اور تربیت یافتہ نہیں ہو سکتی وہی بات اُسکی تنزل کا باعث ہوگی بشرطیکہ اُس کی اصلاح نہ ہوتی رہیگی اور وہ یہ ہے کہ تمام انگیز جو حب وطن میں نامی ہیں اس بات پر نہایت کوشش اور جانفشانی کر رہے ہیں کہ کل قوم کے لوگ یکساں ہو جائیں اور سب اپنے خیالات اور طریقے یکساں مسائل اور قواعد کے تحت حکومت کر دیں اور ان کوششوں کا نتیجہ انگلستان میں روز بروز ظاہر ہوتا جاتا ہے جو حالات کہ اب خاص خاص لوگوں اور فرقوں کے پائے جاتے ہیں اور جن کے سبب انکی خاص خاص عادات قائم ہوئی ہیں وہ اب روز بروز ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی جاتی ہیں انگلستان میں اس زمانہ سے پہلے مختلف درجوں کے لوگ اور مختلف ہمسایوں کے لوگ مختلف پیشہ والے گویا جدی جدی دنیا میں رہتے تھے۔ یعنی سب کا طریقہ اور عادت جدا جدا

تھی۔ اب وہ سب طریقے اور عادتیں ہر ایک کی ایسی مشابہ ہو گئی ہیں کہ گویا سب ایک
 ٹکڑے کے رہنے والے ہیں۔ انگلستان میں بہ نسبت سابق کے اب بہت زیادہ رولج ہو گیا ہے
 کہ لوگ ایک ہی قسم کی تصنیفات کو پڑھتے ہیں اور ایک ہی سی باتیں سنتے ہیں اور ایک ہی سی
 چیزیں دیکھتے ہیں۔ اور ایک ہی سے مقاموں میں جاتے ہیں اور یکساں باتوں کی خواہش رکھتے
 ہیں اور یکساں ہی چیزوں کا خوف کرتے ہیں اور ایک ہی سے حقوق اور آزادی سب کو ماہل
 ہے اور ان حقوق اور آزادیوں کے قائم رکھنے کے ذریعے بھی یکساں ہیں اور یہ مشابہت اور
 مساوات روز بروز ترقی پاتی جاتی ہے۔ اور تعلیم و تربیت کی مشابہت و مساوات سے اس کو
 اور زیادہ وسعت ہوتی ہے۔ تعلیم کے اثر سے تمام لوگ عام خیالات کے اور غلبہ اور رائے
 کے پابند ہوتے جاتے ہیں۔ اور جو عام ذخیرہ حقائق اور مسائل اور رایوں کا موجود ہے اس پر
 سب کو رسائی ہوتی ہے۔ آمدورفت کے ذریعوں کی ترقی سے مختلف مقاموں کے لوگ مجتمع
 اور شامل ہوتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں اور اس سبب بھی مشابہت
 مذکور ترقی پاتی ہے۔ کارخانوں اور تجارت کی ترقی سے آسائش اور آرام کے وسیلے اور فائدے
 زیادہ شائع ہوتے ہیں۔ اور ہر قسم کی عالی ہمتی بلکہ بڑی سے بڑی اولوالعزمی کے کام ایسی جات
 کو پہنچ گئے ہیں کہ ہر شخص ان کے کرنے کو موجود و مستعد ہوتا ہے کسی خاص شخص یا گروہ پر منحصر
 نہیں رہا ہے بلکہ اولوالعزمی تمام لوگوں کی خاصیت ہوتی جاتی ہے اور ان سب پر آزادی
 اور عام رائے کا غلبہ بڑھتا جاتا ہے اور یہ تمام امور ایسے ہیں جیسے انگلستان کے تمام لوگوں
 کی رائیں اور عادتیں اور طریق زندگی اور قواعد معاشرت اور امورات رنج و راحت یکساں
 ہوتے جاتے ہیں۔ اور بلاشبہ ملک اور قوم کے مہذب ہونیکا اور ترقی پر پہنچنے کا یہی نتیجہ
 ہے اور ایسا عمدہ نتیجہ ہے کہ اس سے عمدہ نہیں ہو سکتا۔

مگر باوصف اس کے ہم اس نتیجہ کو بشرطیکہ اسکی اصلاح نہ ہوتی رہے باعث تنزل
 قرار دیتے ہیں تو ضرور کچھ کہنا پڑے گا کہ کیوں یہ عمدہ نتیجہ باعث تنزل ہوگا۔ سبب اس کا یہ
 ہے کہ جب سب لوگ ایک سی طبیعت اور عادت اور خیال کے ہو جاتے ہیں تو ان کی
 طبیعتوں میں سے وہ قوتیں جو نئی باتوں کے ایجاد کرنے اور عمدہ عمدہ خیالات کے پیدا
 کرنے اور قواعد جن معاشرت کو ترقی دینے کی ہیں زائل اور کمزور ہو جاتی ہیں اور ایک زمانہ
 ایسا آتا ہے کہ ترقی ٹھہر جاتی ہے۔ اور پھر ایسا زمانہ ہوتا ہے کہ تنزل شروع ہو جاتا ہے۔
 اس معاملہ میں ہم کو ملک چین کے حالات پر غور کرنے سے عبرت ہوتی ہے۔ چینی
 بہت لیٹھی آدمی ہیں بلکہ اگر بعض باتوں پر لحاظ کیا جاوے تو عقلمند بھی ہیں اور اس کا
 سبب یہ ہے کہ ان کی خوش قسمتی سے ابتدائی ہی میں ان کی قوم میں بہت اچھی اچھی سہیں
 قائم ہو گئیں اور یہ کام ان لوگوں کا تھا جو اس قوم میں نہایت دانا اور بڑے حکیم تھے۔
 چین کے لوگ اس باب میں مشہور و معروف ہیں کہ جو عمدہ سے عمدہ دانش اور عقل
 کی باتیں ان کو حاصل ہیں ان کو شخص کی طبیعت پر بخوبی منقش کرنے کے واسطے اور اس
 بات کے لئے کہ جن شخصوں کو وہ دانشمندی کی باتیں حاصل ہیں ان کو بڑے بڑے عہدے
 ملیں نہایت عمدہ طریقہ ان میں رائج ہیں۔ اور وہ طریقہ حقیقت میں بہت ہی عمدہ ہیں
 بیشک جن لوگوں نے اپنا ایسا دستور قائم رکھا انھوں نے انسان کی ترقی کے اسرار
 کو پالیا اور اس لئے چاہیے تھا کہ وہ قوم تمام دنیا میں ہمیشہ فضل رہتی مگر خلافت اس کے
 ان کی حالت سکون پذیر ہو گئی ہے اور ہزاروں برس سے ساکن ہے اور اگر ان کی کبھی
 کچھ اور ترقی ہوگی تو بیشک غیر فلکوں کے لوگوں کی بدولت ہوگی۔ اس خرابی کا سبب
 یہی ہوا کہ اس تمام قوم کی حالت یکساں اور مشابہ ہو گئی اور سب کے خیالات اور طریقہ معاشرت

ایک سے ہو گئے اور سب کے سب یکساں قواعد و مسائل کی پابندی میں پڑ گئے اور اس سبب سے وہ قومیں جن سے انسان کو روز بروز ترقی ہوتی ہے ان میں معدوم ہو گئیں۔ پس جبکہ ہم مسلمان ہندوستان کے رہنے والے جن کی رسومات بھی عمدہ اصول اور قواعد پر مبنی نہیں ہیں بلکہ کوئی رسم اتفاقیہ اور کوئی رسم بلا خیال اور قوموں کے اختلاف سے آئی ہے جن میں ہزاروں نقص اور بُرائیاں ہیں اور پھر ہم ان رسوموں کے پابند ہوں اور نہ ان کی بھلائی بُرائی پر غور کریں اور نہ خود کچھ اصلاح اور درستی کی فکر میں ہوں بلکہ اندھا دھند ہی سے اُنہی کی پیروی کرتے چلے جا دیں۔ تو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا حال کیا ہو گیا ہے اور آئندہ کیا ہونے والا ہے ؟

ہماری نوبت چینیوں کے حال سے بھی رسومات کی پابندی کے سبب بدتر ہو گئی ہے اور اب ہم میں خود اتنی طاقت نہیں رہی کہ ہم اپنی ترقی کر سکیں اس لئے بجز اس کے کہ دوسری قوم ہماری ترقی اور ہمارے قوائے عقلی کی تحریک کا باعث ہو اور کچھ چارہ نہیں بجز اس کے کہ ہمارے قوائے عقلیہ تحریک میں آجا دیں اور پھر قوت ایجاد ہم میں شکفتہ ہو تب ہم پھر اس قابل ہو گئے کہ خود اپنی ترقی کے لئے کچھ کر سکیں ۔

مگر جب ہم دوسری قوموں سے ازراہ تعصب نفرت رکھیں اور کوئی نیا طریقہ زندگی کا گوہر کیسا ہی بے عیب ہو اختیار کرنا صرف بسبب اپنے تعصب یا رسم و رواج کی پابندی کے مینوبہ سمجھیں تو پھر ہمارا اپنی بھلائی اور اپنی ترقی کی کیا توقع ہے ؟

مگر جو کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ایک مذہب رکھتے ہیں جن کو ہم دل سے سچ جانتے ہیں اس لئے ہم کو مذہبی پابندی ضرور ہے اور وہ اسی قدر ہے کہ جو بات معاشرت اور تمدن اور زندگی بسر کرنے اور دنیاوی ترقی کی اختیار کرتے ہیں اُس کی نسبت اتنا دیکھ لیں کہ وہ مباحات

شرعیہ میں سے ہے یا محرکات شرعیہ میں سے۔ در صورت ثانی بلاشبہ ہم کو احتراز کرنا چاہیے اور در صورت اول بلا لحاظ پابندی رسوم کے اور بلا لحاظ اس بات کے کہ لوگ ہم کو برا کہتے ہیں یا بھلا اُس کو اختیار کرنا ضرور بلکہ واسطے ترقی قومی کے فرض ہے *
 خدا ہمہ مسلمانان را بریں کار تو فیق ہدہ امین۔

طریقہ زندگی

قوموں کی عزت یا ذلت اُن کی رسم و رواج اور اُن کے طریقہ زندگی اور کبھی کبھی اُن کے مذہب سے بھی علاوہ رکھتی ہے۔ تمام قوموں میں بہت سی رسمیں و حشیانہ اور ناتربیت یافتہ زمانہ کی اب تک چلی آتی ہیں۔ مگر تربیت یافتہ قوموں نے اُن رسموں کو تراش خراش کر الیا کر لیا ہے کہ اُن میں و حشیانہ پن مطلق نہیں رہا۔ بلکہ نہایت فرحت بخش اور دلکش ہو گئی ہیں اور ناتربیت یافتہ قومیں اب تک بدستور و حشیانہ طور سے اُن کو برتی آتی ہیں اور اسی لئے پہلی قومیں پھلی کو ذلت اور حقارت دیکھتی ہیں *

اکثر قوموں نے قدیم زمانہ میں طریقہ زندگی بمقتضائے آب و ہوا ہر ایک ملک کے اختیار کیا تھا جو اکثر نہایت سادہ و حقارت آمیز تھا مگر تربیت یافتہ قوموں نے اُس میں اصلاح کرتے کرتے اعلیٰ درجہ کی ترقی اور شائستگی پر پہنچا دیا اور ناتربیت یافتہ قومیں اُسی جہالت میں پڑی رہیں اور اس لئے پہلی قوموں کی آنکھ میں ذلیل و خوار ہیں *

یہ امر بھی بہت واقع ہوا ہے کہ بسبب نہ ہونے فن و دہن کے ہر ایک قوم نے جو طریقہ زندگی بسر کرنے کا اختیار کیا تھا وہ اُس زمانہ میں حقیر نہ تھا مگر حال کے زمانہ میں ذلیل ہو گیا ہے۔ چنانچہ جس قدر فن و دہن و صنعت کاری نکلتی آئی اُسی قدر تربیت یافتہ قوموں نے ساز و سامان سے

اپنے طریقہ زندگی کو آراستہ کر لیا اور جنہوں نے ایسا نہ کیا وہ ویسے ہی حقیر و ذلیل
نازیریت یافتہ ہیں *

طریقہ زندگی سے قوموں کی ذلت اور عزت کا ہونا ایک ایسا امر ہے جس سے کوئی کچھ
نہیں کر سکتا مگر ہم چند مثالوں سے اس کو اور زیادہ واضح کرتے ہیں۔ ہندوستان میں کجروں
کی قوم کو دیکھو جو ایک سنگوٹی باندھے رہتی ہے اور نہایت میلادین اور نجس ہاتھ پاؤں رکھتی
ہے اور نہایت سیلے بدبو دار برتن استعمال میں لاتی ہے۔ غذا بھی اُن کی نہایت کثیف ہے اور طرز
کھانے کا بھی ایسا برا ہے جسے دیکھ کر گھن آتی ہے۔ پس وہ قوم صرف اپنے طریقہ زندگی کے ذیل
ہونے کے سبب ہماری آنکھ میں کسی ذیل و خوار معلوم ہوتی ہے *

اب اُن قوموں کو دیکھو جو اُن سے درجہ بدرجہ طریقہ زندگی کی اصلاح میں ترقی کرتی
گئی ہیں مثلاً چارجن کا لباس اور طریق زندگی کجروں سے بدبجھا اچھا ہے وہ ہماری آنکھ میں
ویسے ذلیل نہیں ہیں چاروں کی نسبت عام غریب گنواروں کا لباس اور طریقہ زندگی بدبجھا
نہایت عمدہ اور اچھا ہے وہ ہماری آنکھ میں چنداں ذیل نہیں۔ ہم کبھی اُن کے گھر بھی جاتے ہیں۔ اُن کے
ہاں کا پانی بھی پیتے ہیں۔ اُن کے گھر کی پکی ہوئی روٹی بھی کھاتے ہیں۔ اور کچھ نفرت
نہیں کرتے *

علاوہ ان کے تین قومیں اور ہندوستان میں ہیں جو اپنے تئیں مؤدب و مہذب
ترویت یافتہ و شائستہ سمجھتی ہیں *

ہندو مسلمان۔ انگریز ان تینوں قوموں کا جو طریق لباس اور طرز زندگی اور کھانے پینے
کی رسم اور اُٹھنے بیٹھنے کی عادت ہے اُس سے تمام لوگ ہندوستان کے بخوبی واقف
ہیں۔ مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ ان تینوں قوموں میں سے جس قوم کا طریقہ اعلیٰ ہے وہ قوم

باقی موقوفوں کو ایسا ہی ذیل اور نازتیت یافتہ اور قابل نفرت کے سمجھتی ہے جیسے کہ ہم اپنے سے اگلے قوموں کو سمجھتے ہیں *

مسلمان اپنی دانت میں اپنے لباس اور اپنی مجلس میں نہایت آراستگی اور نشان و شوکت کرتے ہیں اور اپنے دسترخوانوں کو انواع انواع طرح کے لذیذ کھانوں سے اور خوبصورت خوبصورت سونے اور چاندی اور چینی اور بلورین برتنوں سے آراستہ کرتے ہیں مگر جو قوم کہ ان سے بھی زیادہ لباس میں اور کھانے پینے کے طریق میں زیادہ مغائی رکھتی ہے وہ ان کو اسی حقارت اور ذلت سے دیکھتی ہے *

جو لوگ چمچے اور کانٹوں سے کھاتے ہیں اور ہر دفعہ رکابیاں اور ٹھہری کانٹے چمچے بدلتے جاتے ہیں جب وہ ہم مسلمانوں کو ہاتھ سے کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کو نہایت نفرت اور کراہیت آتی ہے *

ترکوں نے اگرچہ اپنا طریقہ بدل دیا ہے مگر مصر میں عورتیں اب تک نیچی میز پر کھانا رکھ کر اور ہاتھ سے کھاتی ہیں تھوڑے دن ہوئے کہ پرنس آف ویلز یعنی ولیم سلطنت انگلستان معہ پرنس آف ویلز یعنی ولیم بیگم کے مصر میں سیر کو تشریف لے گئے تھے۔ اسماعیل پاشا خدیو مصر کی ماں نے پرنس آف ویلز یعنی ولیم بیگم کی مجلس اسٹے زنانہ میں دعوت کی اور اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ پرنس آف ویلز کے ساتھ آنریبل سس ولیم گری صاحب بھی بطور مصاحب کے تھیں اور دعوت میں بھی شریک تھیں۔ انہوں نے وہاں سے واپس آکر سفر کا حال لکھا ہے چنانچہ جو کچھ انہوں نے طریق کھانا کھانے کی نسبت لکھا ہے اس کا انتخاب ہم اس مقام پر لکھتے ہیں تاکہ یہ بابت معلوم ہو کہ دوسری قوم جو ہم سے زیادہ مغائی سے کھاتی ہے ہمارے کھانا کھانے کے طریق کو کیسا خیال کرتی ہے *

مس صاحبہ ممدوحہ اس طرح پرکھتی ہیں کہ کھانے کے کمرے کے اندر چاندی کی ایک گول تینچھی ہوئی تھی۔ فرش سے ایک فٹ اونچی اور ایک بڑا خوان معلوم ہوتی تھی اُس کے گرد گچھے بچھے ہوئے تھے۔ ہم سب آلتی پالتی مارکر میز کے گرد گچھوں پر ہو بیٹھے۔ خدیو مصر کی ماں کی دائیں طرف پرسس آف ویلز بیٹھیں۔ اور پھر سب بیگمات درجہ بدرجہ بیٹھیں۔

سب پہلے ایک قاب میں مرغ کا شوربا اور چانول یعنی خشک آیا اور سیپی کے چچے بلے مگر نہ چھری تھی نہ کاٹا تھا۔ اُس کے بعد بڑاٹن آیا اور دفعہ دفعہ میں قسم کے کھانے آئے جو ہاتھوں سے اور انگلیوں سے توڑ توڑ کر کھائے جاتے تھے۔

جس قدر مجھ کو اس سے نفرت ہوئی اور پھریری آکر تے ہونے کی نوبت ہوئی ایسی کبھی نہیں ہوئی۔ کھانے میں انگلیوں کا ڈبویا جانا دیکھ کر اور انگلیوں سے توڑ کر کھانے سے ایسی نفرت اور گھن آتی تھی کہ میں نے ایک آدھ دفعہ تو کھانے سے انکار کر دیا مگر جو بیگم کہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھیں اُنھوں نے جانا کہ میں شرابی ہوں تو ہر دفعہ کھانا اپنے ہاتھ سے لیکر میری رکابی میں رکھ دیتی تھیں اور ایک دفعہ شور و سے میں پیاز نکال کر میرے آگے رکھ دی اور میرا جی متلاتا جاتا تھا کھانے پر شراب مطلق نہ تھی۔ انتہی مخلصاً۔

مس گرے صاحبہ کا جو یہ حال ہوا بلاشبہ زیادہ اُس کا سبب یہ تھا کہ اس طرح پرکھانے کی اُن کو عادت نہ تھی مگر انصاف سے ہم کو اس بات کا بھی اقرار کرنا چاہیے کہ چھری اور چمچ سے کھانا اور ہر قسم کے کھانے کے لئے جدا برتنوں کا ہونا بہ نسبت ہاتھ سے کھانا کھانے کے زیادہ عمدگی و صفائی اور نفاست رکھتا ہے۔

یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہاتھ سے کھانا مسنون ہے اور اسکو حقیر سمجھنا کفر تک نوبت

پہونچا دیتا ہے۔ ہم اس رائے کی صحت و سقم کی بحث سے قطع نظر کر کر اس کو تسلیم کرتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ اُن بزرگوں کی ادھی پیروی کرنا باعثِ ذلت ہے۔ اگر مسلمان یہ بھی گویا کریں کہ مرغین کھانے جس سے ہاتھ اور منہ بھر جاتا ہے اور یہی امر باعثِ نفرت اور گھین ہے بیجا ہوتا ہے چھوڑ دیں اور جو کبے بن چھنے آٹے کی سوکھی روٹی مکڑی یا کھجور سے کھالیا کریں تو اُن بزرگوں کی پوری پوری پیروی ہوگی اور اُس وقت میں کوئی بھی ہاتھ سے کھانے پر نفرت نہ کرے گا۔ مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ کھانے تو ہو دیں فرعون اور طریق کھانے کا ہوسونی +

ہم کو خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ اُس نے ہم کو اپنی نعمتیں عطا کی ہیں ہم اُن کو استعمال کریں اور عملی طور پر اُس کا شکر بجالاویں اور جبکہ ہم یہ خیال کریں کہ ان شان کی چیزوں کا ہم بنظرِ تکبر و غرور استعمال نہیں کرتے بلکہ بطورِ ادائے شکر ولی النعم استعمال کرتے ہیں اور مسلمانوں کی قوم کو غیر قوموں کی نگاہ میں جو ذلت ہے اُس سے نکالتے ہیں جن میں اسلام کی بھی عزت ہے تو اُس وقت تو ہم چچہ اور چھری کا نٹے سے کھانا مندوبات اور مستحبات سے کم نہیں سمجھتے کما قال علیہ الصلوٰۃ والسلام انما الاعمال بالنیات +

ریا

دنیا میں ایسے لوگ بھی بہت ہیں جن کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ ہوتا ہے۔ دنیا دار اور رند مشرب آدمی جس قدر کہ دراصل وہ بد میں اُس سے زیادہ اپنے تئیں بد بناتے ہیں۔ دینداری کی بناوٹ کرنے والے جس قدر کہ ہوتے ہیں اُس سے زیادہ نیک اپنے آپ کو جتلاتے ہیں۔ وہ تو دینداری کی ذرا ذرا سی باتوں سے بھی بھاگتے ہیں اور دن رات عشق و عاشق بنی

اور سچ پنے کی باتوں کی جن کو دراصل انہوں نے کیا بھی نہیں کہیں اڑاتے ہیں۔ اور یہ حضرت بے شمار گناہوں اور بدیوں کو ایک ظاہری دنیاداری کے پردہ میں چھپاتے ہیں اور مٹی کے اوجھل شکار کھیلتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں قسم کے آدمی چنداں برس نہیں ہیں مگر ایک اور تیسرے قسم کے لوگ ہیں جو ان دونوں قسموں سے علیحدہ ہیں اور انہیں کا کچھ ذکر میں اس تحریر میں کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی بناوٹ ایک اور ہی عجیب قسم کی ہے وہ اپنی بناوٹ سے دنیا کے لوگوں ہی کو فریب نہیں دیتے بلکہ اکثر خود آپ بھی دھوکہ میں پڑتے ہیں وہ بناوٹ خود ان سے انہیں کے دل کے حال کو چھپاتی ہے جس قدر کہ حقیقت وہ نیک ہیں اس سے زیادہ ان کو نیک جتاتی ہے۔ پھر تو وہ لوگ یا اپنی بدیوں خیرال ہی نہیں کرتے یا ان بدیوں کو نیکیاں سمجھتے ہیں۔ مقدس داؤدؑ نے نہایت دھچپ لفظوں میں اس بُرائی سے پناہ مانگی ہے اور اس طرح پر خدا کی مناجات کی ہے: "کون اپنی غلطیوں کو سمجھ سکتا ہے تو ہی مجھ کو میرے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر" جو لوگ علانیہ بدی کرتے ہیں اگر ان کو بدیوں اور گناہوں سے بچانے کے لئے نصیحت کی ضرورت ہے۔ تو وہ لوگ جو حقیقت موت کی راہ چلتے ہیں اور اپنے تئیں نیکی اور زندگی کے راستہ پر سمجھتے ہیں کس قدر رحم کے لائق ہیں اور کتنی نصیحت کے محتاج ہیں پس میں چند قاعدے بیان کرنا چاہتا ہوں جن سے وہ بیدار جو دل کے کونوں میں چھپی ہوئی ہیں اور جنکے چھپے رہنے سے انسان خواہ اپنے دل کا سچا حال آپ نہیں جان سکتا معلوم ہو سکیں۔

عام قاعدہ تو اس کے لئے یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو ان مذہبی اصولوں سے جو ہماری ہدایت کے لئے مقدس کتاب اللہ میں لکھے ہیں جانچیں اور اپنی زندگی کو اس پاک شخص کی زندگی سے مقابلہ کریں جس نے یہ فرمایا کہ "انا بشر مثلکم روحی الی انا انکلمکم"

اللہ واحد اور جو اس درجہ کمال تک پہنچا جہاں تک انسان کا پہنچنا ممکن ہے۔ اور جو کی زندگی ہماری زندگی کے لئے نمونہ ہے اور جو اپنی پیروی کرنے والوں کے لئے بلکہ تمام دُنیا کے لئے بڑا ہادی اور بہت بڑا استاد ہے۔ ان دونوں قاعدوں کے برتنے میں بڑی بڑی غلطیاں پڑتی ہیں کچھ تو لوگوں کی سمجھ میں غلطیاں ہوتی ہیں اور کچھ آپس میں اختلاف رائے ہوتا ہے جو بن ہوئے رہ نہیں سکتا۔ اور کچھ زمانہ کے گزرنے سے ٹھیک ٹھیک حالت اور کیفیت اُن واقعات کی جو گزرے معلوم نہیں ہو سکتی۔ اس لئے برخلاف اگلے مسلمان مہندسوں کے صرف انہی قاعدوں کے بیان کرنے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ اور بھی قاعدے بیان کرتا ہوں جو انسان کو ٹھیک ٹھیک مطلوبہ راہ پر لے آتے ہیں *

اپنے پوشیدہ عیبوں کے معلوم کرنے کا ایک عمدہ قاعدہ یہ ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ ہمارے دشمن ہم کو کیا کہتے ہیں۔ ہمارے دوست اکثر ہمارے دل کے موافق ہماری تعریف کرتے ہیں۔ یا تو ہمارے عیب اُن کو عیب ہی نہیں معلوم ہوتے اور یا ہماری خاطر کو ایسا غریزہ رکھتے ہیں کہ اس کو رنجیدہ نہ کرنے کے خیال سے اُن کو چھپاتے ہیں۔ یا ایسی نرمی سے کہتے ہیں کہ اُن کو نہایت ہی خفیف سمجھتے ہیں۔ برخلاف اس کے دشمن ہم کو خوب مٹھولتا ہے اور کونے کونے سے ڈھونڈھ کر ہمارے عیب نکالتا ہے۔ گو وہ دشمنی سے جھوٹی بات کو بہت بڑا کر دیتا ہے مگر اکثر اس کی کچھ نہ کچھ اصلیت ہوتی ہے *

تا بننا شد چیز کے مردم نگویند چیز را

دوست ہمیشہ اپنے دوست کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے اور دشمن عیبوں کو۔ اس لئے ہم کو اپنے دشمن کا زیادہ احسان مند ہونا چاہیئے کہ وہ ہم کو ہمارے عیبوں سے مطلع کرتا ہے۔ اگر ہم نے اُس کے طعنوں کے سبب اُن عیبوں کو چھوڑ دیا تو دشمن سے ہم کو وہی نتیجہ ملا جو ایک

شفیق استاد سے ملنا چاہیے۔

دشمن جو عیب صحیح یا غلط ہم میں لگاتا ہے، ہمارے فائدے سے خالی نہیں۔ اگر وہ ہم میں ہوتا ہے تو ہم اپنے عیب سے مطلع ہوتے ہیں۔ اور اگر نہیں ہوتا تو خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ عیب ہم میں نہیں۔ سچ ہے کہ ”دشمن از دوست ناصح تراست این جز نگوئی نہ گوید و این جز بدی نگوید“

پلوٹارک کا دشمنی کے فائدوں پر جو مضمون ہے، اُس میں اُس نے یہ بات لکھی ہے کہ ”دشمن جو ہموں کا بدنام کرتے ہیں اُس سے ہموں کو ہماری بُرائیاں معلوم ہوتی ہیں اور ہماری گفتگو میں اور ہمارے چال چلن میں اور ہماری تحریر میں جو نقص ہیں وہ بغیر ایسے دشمن کی مدد کے کبھی معلوم نہیں ہوتے۔“

علیٰ بن ابی القیس اگر ہم خود اپنے آپ کو سمجھنا چاہیں کہ ہم کیا ہیں تو ہم کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جو لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں اُس میں سے ہم کس قدر کئے سستی ہیں اور پھر یہ سنو چاہیے کہ جن کاموں کے سبب وہ تعریف کرتے ہیں وہ کام ہم عمدہ غرض سے اور نیک نیتی سے دنیا کو فائدہ پہنچانے کے لئے کرتے ہیں یا نہیں اور پھر ہم کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ نیکیاں جن کے سبب ہماری تعریف کرنے والے ہماری تعریف کرتے ہیں دراصل ہم میں کہاں تک ہیں۔ ان باتوں پر انسان کو بخوبی غور کرنا نہایت ضرور ہے۔ کیونکہ ہمارا یہ حال ہے کہ کبھی تو ہم لوگوں کی رایوں کو جو ہماری نسبت میں پسند کر کے اپنے تئیں بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں اور کبھی اُن کو ناپسند کرتے ہیں اور جو کچھ ہمارا دل کہتا ہے اُس کے مقابلہ میں اُن تمام رایوں کو نہیں مانتے۔

ہم کو ایسی نیکی پر بھی جس کو ہم نے اپنے خیال میں نیک سمجھا ہے مگر حقیقت اُسکی نیکی

مشتبہ ہے زیادہ اصرار کرنا نہیں چاہیے بلکہ اُن لوگوں کی ہدایوں کی بھی نہایت قدر و منزلت کرنی چاہیے جو ہم سے اختلاف رکھتے ہیں اور جو عقلمند اور نیک دل ہیں اور طرح ہم نیک دلی سے بات کہتے ہیں اُسی طرح وہ بھی نیک دلی سے ہم سے مخالفت کرتے ہیں مگر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اُن اختلاف کرنے والوں نے صرف آزادی رائے اور اُس دلی نیکی سے جس کے پرچم کی سوت قدرت نے ہر ایک انسان کے دل میں کھولی ہے اختلاف کیا ہے یا کسی بیرونی دباؤ یا پابندی رسم و رواج اور تعصب اور تقلید نے اُن کے دل کو پھیل رہا ہے کیونکہ اگر یہ پھیلی بات اختلاف رائے کا سبب ہو تو وہ نہایت بقدر رہ جاتی ہے۔

جہاں ہم کو دھوکا کھانے کا احتمال ہے وہاں ہم کو نہایت ہوشیاری اور بہت خبرداری سے کام کرنا چاہیے۔ حد سے زیادہ سرگرمی اور تعصب اور کسی خاص فرقہ کو یا کسی خاص رائے کے لوگوں کو برا اور حقیر سمجھنا یہ ایسی باتیں ہیں جن سے ہزاروں آفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ نفس نہایت ہی بُری ہیں گو کہ وہ ہم سے کمزور دل آدمیوں کو اچھی معلوم ہوتی ہیں۔ مگر اسپر بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے لوگ بھی دُنیا میں ہیں جو دینداری اور نیکی کے لئے نہایت مشہور ہیں مگر نہایت لغو اور زُرے شیطانی اصولوں کو نیکی سمجھ کر اپنے دلوں میں اُسکی جڑ گاڑ دی ہے۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے آج تک کوئی ایسا عقلمند اور انصاف پسند شخص نہیں دیکھا جس میں پوری پوری یہ سب باتیں ہوں اور پھر بھی وہ گناہ سے پاک ہو۔

اسی طرح ہم کو اُن کاموں سے بھی ڈرنا چاہیے جو انسان کے کمزور دل کی قدرتی بناوٹ سے یا کسی خاص شوق سے یا کسی خاص تعلیم کے اثر سے یا کسی اور سبب سے ہوتی ہیں جس میں ہمارا دنیوی فائدہ ہے۔ ایسی حالت میں انسان کی سمجھ نہایت آسانی سے حق بات کی طرف سے پھرتی ہے اور اُس کا دل غلطی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اور یہی باتیں ہیں

جن کے سبب سے تعصب اور ہراسوں غلطیاں اور پوشیدہ بُرائیاں اور لامعلوم عیب انسان کے دل میں گھس جاتے ہیں جس کام کے کرنے میں عقل کے سوا اور جذبات کی بھی ترغیب ہو اُس کے کرنے میں غفلت آدمی کو ہمیشہ ڈرنا اور ہمیشہ اُس پر شبہ کرنا چاہیے کہ مرنے والے میں کوئی نہ کوئی بُرائی چھپی ہوئی ہوگی +

ان اصولوں پر اپنے خیالوں کو جانچنا اور اپنے دل کو ٹٹولنا اور دل کے تاریک جذباتوں کو ڈھونڈنا ہمارے لئے اُس سے بڑھ کر کوئی چیز مفید نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے دل میں ایسی مضبوط نیکی بٹھانی چاہیں جو قیامت کے دن ہمارے کام آوے جس دن کہ ہمارے بھید کا جاننے والا ہمارے دل کو جانچے گا جس کی عقل اور انصاف کی کچھ انتہا نہیں تو ان اصولوں پر چلنے سے بہتر ہمارے لئے کوئی راہ نہیں۔ ہمارے بائیں اسلام نے جب ہم کو یہ سکھلایا ہے کہ خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ ہمارے دل کے چھپے بھیدوں کو جانتا ہے تو اُس نے کس خوبی اور خوبصورتی سے اُس ریاکاری کی بُرائی ہم کو بتلادی جس سے انسان دنیا کو دھوکا دیتا ہے۔ اور خود اپنے آپ کو یہی فریب میں ڈالتا ہے۔ داؤد نے بھی اپنی مناجات میں اُس ریاکاری کے خوف کو جس سے انسان خود اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہے۔ نہایت دلچسپ لفظوں میں ادا کیا ہے۔ جہاں اُس نے کہا ہے کہ اے خدا مجھ کو جانچ۔ میری دل کی تہ کو ڈھونڈ۔ میرے خیالوں کو دیکھ مجھ کو ٹٹول۔ مجھ کو بخوبی پرکھ کہ مجھ میں کس بُرائی نے راہ کی ہے اور مجھ کو ایسی راہ پر لے چل جو ہمیشہ کو قائم رہے +

اپنی مدد آپ

خدا اُن کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں

یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے۔ اس چھوٹے سے فقر میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ ایک شخص میں اپنی آپ مدد کرنے کا جوش اُس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے اور جبکہ یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جاوے۔ تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے۔ جبکہ کسی شخص کے لئے یا کسی گروہ کے لئے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اُس شخص میں سے یا اُس گروہ میں سے وہ جوش اپنے آپ مدد کرنے کا کم ہو جاتا ہے۔ اور ضرورت اپنے آپ مدد کرنے کی اُس کے دل سے مٹتی جاتی ہے۔ اور اُسی کے ساتھ غیرت جو ایک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے۔ اور اُسی کے ساتھ عزت جو اصلی چمک و مک انسان کی ہے۔ اتر خود جاتی رہتی ہے۔ اور جبکہ ایک قوم کی قوم کا یہ حال ہو۔ تو وہ ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھ میں ذیل اور بے غیرت اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ آدمی جس قدر کہ دوسرے پر بھروسہ کرتے جاتے ہیں۔ خواہ اپنی بھلائی اور اپنی ترقی کا بھروسہ گورنمنٹ ہی پر کیوں نہ کریں (یہ امر بدیہی اور لازمی ہے) کہ وہ اُسی قدر بے مدد اور بے عزت ہوتے جاتے ہیں۔ اسے میرے ہموطن بھائیو! کیا تمہارا یہی حال نہیں ہے؟

ایشیا کی تمام قومیں یہی سمجھتی رہی ہیں۔ کہ اچھا بادشاہ رعایا کی ترقی اور خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یورپ کے لوگ جو ایشیا کے لوگوں سے زیادہ ترقی کر گئے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ ایک عمدہ انتظام قوم کی عزت و بھلائی و خوشی اور ترقی کا ذریعہ ہے۔ خواہ وہ انتظام باہمی قوم کے رسم و رواج کا ہو۔ یا گورنمنٹ کا۔ اور یہی سبب ہے کہ یورپ کے لوگ قانون بنانے والی مجلسوں کو بہت بڑا

رجن کے سبب سے تعصب اور ہزاروں غلطیاں اور پوشیدہ بُرائیاں اور لامعلوم عیب انسان کے دل میں گھس جاتے ہیں چن کام کے کرنے میں عقل کے سوا اور جذبات کی بھی ترغیب ہو اُس کے کرنے میں عقل مند آدمی کو ہمیشہ ڈرنا اور ہمیشہ اُس پر شبہ کرنا چاہیے کہ فرد اُس میں کوئی نہ کوئی بُرائی چھپی ہوئی ہوگی +

ان اصولوں پر اپنے خیالوں کو جانچنا اور اپنے دل کو ٹٹولنا اور دل کے تاریک جذباتوں کو ڈھونڈنا ہمارے لئے اُس سے بڑھ کر کوئی چیز مفید نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے دل میں ایسی مضبوط نیکی بٹھانی چاہیں جو قیامت کے دن ہمارے کام آوے جس دن کہ ہمارے بھیدوں کا جاننے والا ہمارے دل کو جانچے گا جس کی عقل اور انصاف کی کچھ انتہا نہیں تو ان اصولوں پر چلنے سے بہتر ہمارے لئے کوئی راہ نہیں۔ ہمارے بائیں اسلام نے حب ہم کو یہ سکھایا ہے کہ خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ ہمارے دل کے چھپے بھیدوں کو جانتا ہے تو اُس نے کس خوبی اور خوبصورتی سے اُس ریاکاری کی بُرائی ہم کو بتلا دی جس سے انسان دُنیا کو دھوکا دیتا ہے۔ اور خود اپنے آپ کو یہی فریب میں ڈالتا ہے۔ داؤدؑ نے بھی اپنی مناجات میں اُس ریاکاری کے خوف کو جس سے انسان خود اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہے۔ ہنایت دلچپ لفظوں میں ادا کیا ہے۔ جہاں اُس نے کہا ہے کہ اے خدا مجھ کو جانچ۔ میری دل کی تہ کو ڈھونڈ۔ میرے خیالوں کو دیکھ مجھ کو ٹٹول۔ مجھ کو بخوبی پرکھ کہ مجھ میں کس بُرائی نے راہ کی ہے اور مجھ کو ایسی راہ پر لے چل جو ہمیشہ کو قائم رہے +

اپنی مدد آپ

خدا اُن کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں

یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے۔ اس چھوٹے سے فقرہ میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ ایک شخص میں اپنی آپ مدد کرنے کا جوش اُس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے اور جبکہ یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جاوے۔ تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے۔ جبکہ کسی شخص کے لئے یا کسی گروہ کے لئے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اُس شخص میں سے یا اُس گروہ میں سے وہ جوش اپنے آپ مدد کرنے کا کم ہو جاتا ہے۔ اور ضرورت اپنے آپ مدد کرنے کی اُس کے دل سے مٹتی جاتی ہے۔ اور اُسی کے ساتھ غیرت جو ایک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے۔ اور اُسی کے ساتھ عزت جو اصلی چمک دیک انسان کی ہے۔ اتر خود جاتی رہتی ہے۔ اور جبکہ ایک قوم کی قوم کا یہ حال ہو۔ تو وہ ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھ میں ذیل اور بے غیرت اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ آدمی جس قدر کہ دوسرے پر بھروسہ کرتے جاتے ہیں۔ خواہ اپنی بھلائی اور اپنی ترقی کا بھروسہ گورنمنٹ ہی پر کیوں نہ کریں (یہ امر بدیہی اور لازمی ہے) کہ وہ اُسی قدر بے مدد اور بے عزت ہوتے جاتے ہیں۔ اے میرے ہم وطن بھائیو! کیا تمہارا یہی حال نہیں ہے؟

ایشیا کی تمام قومیں یہی سمجھتی رہی ہیں کہ اچھا بادشاہ رعایا کی ترقی اور خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے یورپ کے لوگ جو ایشیا کے لوگوں سے زیادہ ترقی کر گئے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ ایک عمدہ انتظام قوم کی عزت و بھلائی و خوشی اور ترقی کا ذریعہ ہے۔ خواہ وہ انتظام باہمی قوم کے رسم و رواج کا ہو۔ یا گورنمنٹ کا۔ اور یہی سبب ہے کہ یورپ کے لوگ قانون بنانے والی مجلسوں کو بہت بڑا

ذریعہ انسان کی ترقی و بہبودی کا خیال کر کر۔ اُن کا درجہ سب سے اعلیٰ اور نہایت بیش بہا سمجھتے تھے۔ مگر حقیقت میں یہ سب خیال غلط ہیں۔ ایک شخص فرض کرو کہ وہ لندن میں آئرلینڈ کی طرف سے پارلیمنٹ کا ممبر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ یا کلکتہ میں وائس رائلے اور گورنر جنرل کی کونسل میں ہندوستان کا ممبر ہی ہو کر کیوں نہ بیٹھ جاوے۔ قومی عزت اور قومی بھلائی اور قومی ترقی کیا کر سکتا ہے، برس دو برس میں کسی بات پر ووٹ دینے سے گودہ کیسی ہی ایمانداری اور انصاف سے کیوں نہ دیا ہو۔ قوم کی کیا بھلائی ہو سکتی ہے۔ بلکہ خود اُس کے چال چلن پر اُس کے بڑاؤ پر بھی اُس سے کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا تو قوم کے بڑاؤ پر کیا اثر پیدا کر سکتا ہے۔ ہاں یہ بات بے شبہ ہے کہ گورنر سے انسان کے بڑاؤ میں کچھ مدد نہیں ملتی۔ مگر عمدہ گورنمنٹ بڑا فائدہ یہ ہے کہ آزادی (آزادی سے) اپنے نوا کی تکمیل اور اپنی شخصی حالت کی ترقی کر سکتا ہے۔

یہ بات روز بروز روشن ہوتی جاتی ہے کہ گورنمنٹ کا فرض بنسبت مثبت اور عمل ہونے کے زیادہ تر منفی اور مانع ہے۔ اور وہ فرض جان اور مال اور آزادی کی حفاظت ہے۔ جبکہ قانون کا عمل درآمد و انشمندی سے ہوتا ہے۔ تو آدمی اپنی جسمی اور ذہنی محنت کے ثمرات کا بے خطرہ خطا اٹھا سکتا ہے جس قدر گورنمنٹ کی حکومت عمدہ ہوتی ہے۔ اتنا ہی ذاتی نقصان کم ہوتا ہے۔ مگر کوئی قانون گودہ کیسا ہی ابھارنے والا کیوں نہ ہو سب آدمی کو محنتی۔ فضول خرچ کو کفایت شعار۔ شراب خوار کو تائب نہیں بنا سکتا۔ بلکہ یہ باتیں شخصی محنت۔ کفایت شعار۔ نفس کشی سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ قومی ترقی۔ قومی عزت۔ قومی اصلاح۔ عمدہ عادات و عہدہ چال چلن۔ عمدہ بڑاؤ کرنے سے ہوتی ہے۔ نہ گورنمنٹ میں بڑے بڑے حقوق اور اعلیٰ اعلیٰ درجہ حاصل کرنے سے۔

پرانے لوگوں کا مقولہ ہے کہ "الناس علیٰ دین ملوکہم" اگر اس مقولہ میں "الناس" سے چند

خاص آدمی مراد لئے جا دیں۔ جو بادشاہ کے مقرب ہوتے ہیں۔ تو تو یہ مقولہ صحیح ہے۔ اور اگر یہ معنی لئے جا دیں۔ کہ رعایا اپنی گورنمنٹ کی سی ہوجاتی ہے۔ تو یہ مقولہ صحیح نہیں ہے۔ رعایا کبھی گورنمنٹ کے رنگ میں نہیں رنگی جاتی۔ بلکہ گورنمنٹ رعایا کا سازنگ بدلتی جاتی ہے نہایت ٹھیک بات ہے کہ گورنمنٹ عموماً اُن لوگوں کا جن پر وہ حکومت کرتی ہے عکس ہوتی ہے۔ جو رنگ اُن کا ہوتا ہے۔ اُسی کا عکس گورنمنٹ میں پایا جاتا ہے جو گورنمنٹ اپنی رعایا کو تہذیب و شائستگی میں آگے بڑھی ہوئی ہے۔ رعایا اُس کو زبردستی سے پیچھے کھینچ لاتی ہے۔ اور جو گورنمنٹ اپنی رعایا سے کمتر اور تہذیب و شائستگی میں پیچھے ہوتی ہے۔ وہ ترقی کی دوڑ میں رعایا کے ساتھ آگے کھینچ جاتی ہے۔ تاریخ کے دیکھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستان و انگلستان کا یہی حال ہوا۔ انگلستان کی رعایا تہذیب و شائستگی میں اُس زمانہ کی گورنمنٹ سے آگے بڑھی ہوئی تھی۔ اُس نے زبردستی سے گورنمنٹ کو اپنے ساتھ آگے کھینچ لیا۔ ہندوستان کی رعایا تہذیب و شائستگی میں موجودہ گورنمنٹ سے کوسوں پیچھے پڑی ہے۔ گورنمنٹ کتنا ہی کھینچنا چاہتی ہے۔ مگر وہ نہیں کھینچتی بلکہ زبردستی سے گورنمنٹ کو پیچھے کھینچ لاتی ہے۔

یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے۔ کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے۔ یقینی اُسی کے موافق اُس کے قانون اور اُسی کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے جس طرح کہ پانی خود اپنی پنسل میں آجاتا ہے۔ اُسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے۔ اور جاہل و خراب و نازیت یافتہ رعایا پر ایسی ہی لکھڑ حکومت کرنی پڑتی ہے۔

تمام تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہ کسی ملک کی خوبی و عمدگی اور قدر و منزلت بہ نسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر اُس ملک کی رعایا کے چال چلن۔ اخلاق و عادت۔ تہذیب و شائستگی پر منحصر ہے۔ کیونکہ قوم تنہی حالتوں کا مجموعہ ہے۔ اور ایک قوم

کی تہذیب و حقیقت اُن مرد و عورت و بچوں کی شخصی ترقی ہے جن سے وہ قوم بنی ہے۔
 قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت شخصی عزت شخصی ایمان داری شخصی ہمدردی کا۔ اسی طرح قومی
 متنزل مجموعہ ہے شخصی سستی شخصی بے عزتی شخصی بے ایمانی شخصی خود غرضی کا اور شخصی برائیوں کا
 نا تہذیبی و بد چلنی جو اخلاقی و تمدنی یا باہمی معاشرت کی بدیوں میں شمار ہوتی ہے۔ درحقیقت وہ
 خود اسی شخصی کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوشش سے ان برائیوں کو جوڑے
 اکھاڑ ڈالیں اور نیت و ناپو کر دیں تو سبڑائیاں کسی اور نئی صورت میں اُس سے بھی زیادہ
 زور و شور سے پیدا ہو جائیں گی۔ جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں
 کو ترقی نہ کی جاوے۔

اے میرے عزیز ہموطنو۔ اگر یہ رائے صحیح ہے۔ تو اُس کا یہ نتیجہ ہے کہ قوم کی سچی
 ہمدردی اور سچی خیر خواہی کو زور و غور کرو کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کس طرح
 پر عمدہ ہو۔ تاکہ تم بھی ایک مغز قوم ہو۔ کیا جو طریقہ تسلیم و تربیت کا۔ بات چیت کا۔ وضع و لباس
 کا۔ سیر سپاٹے کا شغل اشغال کا تمہاری اولاد کے لئے ہے اُس سے انکی شخصی چال چلن و خلاق
 و عادات نیکی و سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے؟ حاشا و کلا۔

جبکہ ہر شخص اور کل قوم خود اپنی اندرونی حالتوں سے آپ اپنی اصلاح کر سکتی ہے۔ تو
 اس بات کی اُمید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور انسان کی یا قوم کی اصلاح دترتی کرے۔ کس قدر
 افسوس بلکہ نادانی کی بات ہے۔ وہ شخص درحقیقت غلام نہیں ہے جس کو ایک خدا ترس
 نے جو اس کا ظالم آقا کہلایا جاتا ہے خرید لیا ہے۔ یا ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ یا گورنمنٹ
 کی رعیت ہے۔ بلکہ درحقیقت وہ شخص اصلی غلام ہے جو بد اخلاقی خود غرضی۔ جہالت اور شرارت
 کا مطیع۔ اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے۔ وہ تو میں جو

اس طرح واپس غلام ہیں۔ وہ بیرونی زوروں سے یعنی عمدہ گورنمنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتیں جب تک کہ غلامی کی یہ دلی حالت دور نہ ہو۔ اصل یہ ہے کہ جب تک انسانوں میں یہ خیال ہے کہ ہماری اصلاح اور ترقی گورنمنٹ پر یا قوم کے عمدہ انتظام پر منحصر ہے۔ اُس وقت تک کوئی مستقل اور بہتناؤ میں آنے کے قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ گو کیسی ہی عمدہ تبدیلیاں گورنمنٹ یا انتظام میں کیجاویں۔ وہ تبدیلیاں فانوس خیال سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتیں جس میں طرح طرح کی تصویریں پھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ مگر جب دیکھو تو کچھ بھی نہیں۔

مستقل اور مضبوط آزادی سچی عزت۔ اصلی ترقی۔ شخصی چال چلن کے عمدہ ہونے پر منحصر ہے اور وہی شخصی چال چلن برعاشرت و تمدن کا محافط اور وہی شخصی چال چلن۔ قومی ترقی کا بڑا ضامن ہے۔ جان اسٹیورٹ مل جو اسی زمانہ میں ایک بہت بڑا دانا حکیم گذرا ہے۔ اُس کا قول ہے کہ ظالم اور خود مختار حکومت بھی زیادہ خراب نتیجے پیدا نہیں کر سکتی۔ اگر اسکی رعایا میں شخصی اصلاح اور شخصی ترقی موجود ہے۔ اور جو چیز کہ شخصی اصلاح و شخصی ترقی کو دبا دیتی ہے درحقیقت وہی شے اُس کے لئے ظالم و خود مختار گورنمنٹ ہے۔ پھر اُس شے کو جس نام سے چاہو پکارو۔ اس مقولہ پر میں اس قدر اور زیادہ کرتا ہوں کہ جہاں شخصی اصلاح اور شخصی ترقی مٹ گئی ہے یا دبا گئی ہے۔ وہاں کیسی ہی آزاد اور عمدہ گورنمنٹ کیوں نہ قائم کی جاوے وہ کچھ بھی عمدہ نتیجے پیدا نہیں کر سکتی۔ اور اس پر یہ مقولہ کی تصدیق کو ہندوستان کی اور خصوصاً سندھ وستان کے مسلمانوں کی حالت کی مثال پیش کرتا ہوں۔ اے مسلمان بھائیو۔ کیا تمہاری یہی حالت نہیں ہے؟ تنہا اس عمدہ گورنمنٹ سے جو تمہارے حکومت کر رہی ہے کیا فائدہ اٹھایا ہے؟ تمہاری

آزادی کے محظوظ کہنے کا ٹکڑا کیا نتیجہ حاصل ہوا ہے؟ بیچ بیچ بیچ، اس کا سبب یہی کہ تم میں اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔

انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہلوگوں کے یہ خیال ہیں کہ کوئی خضر ہے۔ گورنمنٹ فیاض ہو اور ہمارے سب کام کر دے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ ہر چیز ہمارے لئے کی جاوے اور ہم خود نہ کریں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس کو ہادی اور رہنما بنایا جاوے تو تمام قوم کی دلی آزادی کو برباد کر دے اور آدمیوں کو انسان پرست بنا دے حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے اور اُس کے نتائج انسان کو ایسا ہی حقیر بنا دیتی ہیں جیسے کہ صرف دولت کی پرستش سے انسان حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے۔ کیا لالہ اشرفی مل جو ہر روز چٹھی کی پوجا کرتے ہیں۔ اور بے انتہا دولت رکھتے ہیں۔ انسانوں میں کچھ قدر و منزلت کے لائق گئے جاتے ہیں؟

بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط جس سے دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی ہے وہ اپنی آپ مدد کرنا ہے جس وقت لوگ اُس کو اچھی طرح سمجھیں گے اور کام میں لا دینگے تو پھر خضر کو ڈھونڈنا بھول جا دیں گے۔ اوروں پر بھروسہ۔ اور اپنی مدد آپ۔ یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ پھلا انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے۔ اور پہلا خود انسان کو۔

قومی انتظام یا عمدہ قوانین کے اجراء کی خواہش۔ یہ بھی ایک قدیمی غلط خیال ہے سچا اصول وہ ہے جو ولیم ڈارگن نے ڈین کی نمائش گاہ دستکاری میں کہا تھا۔ جو ایک بڑا غیر خواہ آئرلینڈ کا تھا۔

اُس نے کہا کہ ”جس وقت میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں۔ اُسی وقت مجھ کو میرٹھک

اور میرے شہر کے باشندہ یاد آتے ہیں۔ ہم اپنی آزادی کیلئے بہت سی باتیں سنتے آئے ہیں مگر پیرو دلیں بہت بڑا مضبوط یقین ہے کہ ہماری محنت ہماری آزادی ہمارا دیرِ منحصر ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم محنت کئے جاویں اور اپنی قوتوں کو ٹھیک طور پر استعمال کریں تو اس سے زیادہ کم کو کوئی موقع یا آئینہ کی قوی توقع اپنی بہتری کے لئے نہیں ہے۔ مستقل اور محنت کا سیلابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ہم دلی دلولہ اور محنت سے کام کئے جائینگے تو مجھ پر یقین ہے کہ تھوڑے زمانہ میں ہماری حالت بھی ایک عمدہ قوم کی مانند آرام و خوشی و آزادی کی ہو جاوے گی۔

انسان کی اگلی پشتوں کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موجودہ حالت انسان کے نسل در نسل کے کاموں سے حاصل ہوئی ہے۔ محنتی اور مستقل مزاج محنت کرنے والوں۔ زمین کے جوٹنے والوں۔ کانوں کے کھودنے والوں۔ نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے والوں۔ مخفی باتوں کو ڈھونڈ کر نکالنے والوں۔ آلات برقی سے کام لینے والوں اور ہر قسم کے پیشہ کرنے والوں۔ ہنرمندوں۔ شاعروں۔ مکیوں۔ فیلسوفوں۔ ملکی تنظیموں نے انسان کو موجودہ ترقی کی حالت پر پہنچانے میں بڑی مدد دی ہے۔ ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت پر عمارت بنائی ہے۔ اور اسکو ایک اعلیٰ درجہ تک پہنچایا ہے۔ ان عمدہ کاریروں سے جو تہذیب و شایستگی کی عمارت کے معمار ہیں گاتار ایک دوسرے کے بعد ہونے سے محنت اور علم اور ہنر میں جو ایک بے ترتیبی کی حالت میں تھی ایک ترتیب پیدا ہوئی ہے۔ رفتہ رفتہ نیچر کی گردش نے موجودہ نسل کو اس زرخیز اور بے ہا جان مادہ کا وارث کیا ہے۔ جو ہمارے پرکھوں کی ہوشیاری اور محنت سے پیدا ہوئی تھی۔ اور وہ جاندار ہمارے لئے نہیں دی گئی ہے کہ ہم صرف نسل مانگ

اُسکی حفاظت ہی کیا کریں بلکہ ہکوا اس لئے دی گئی ہے کہ اُسکو ترقی دیں۔ اور ترقی یافتہ حالت میں۔ آئندہ نسلوں کے لئے چھوڑ جاویں مگر افسوس صد ہزار افسوس کہ ہماری قوم نے اُن پر کھوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بھی گرا دیا۔

انگریزوں کو جو دنیا کے اس دور میں اس قدر ترقی ہوئی۔ اُس کا سبب صرف یہی ہے کہ ہمیشہ اُن کی قوم میں اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ رہا ہے اور اُس قوم کی شخصی محنت اُسپر گواہ عادل ہے۔ یہی مسئلہ اپنی مدد آپ کرنے کا انگریزوں کی قوم کی طاقت کا سچا پیمانہ رہا ہے۔

انگریزوں میں اگرچہ بہت سے ایسے لوگ بھی تھے۔ جو تمام لوگوں سے اعلیٰ درجہ کے اور زیادہ مشہور تھے اور جن کی تمام لوگ عزت بھی کرتے تھے۔ لیکن کم درجہ کے اور غیر مشہور آدمیوں کے گروہ نہیں سے بھی اُس قوم کی بڑی ترقی ہوئی ہے۔ گو کسی لڑائی اور میدان کارزار کی فہرست اور تاریخوں میں صرف بڑے بڑے جنرلوں اور سپہ سالاروں کے نام لکھے گئے ہوں لیکن وہ فتوحات اُن کو زیادہ تر انہیں معنی لوگوں کی شجاعت اور بہادری کے سبب ہوئی ہے۔ عام لوگ ہی تمام زمانوں میں سب سے زیادہ کام کر رہے ہوئے ہیں۔ بہت سے ایسے شخص ہیں جن کی زندگی کا حال کسی نے نہیں لکھا لیکن تہذیب و شائستگی اور ترقی پر اُن کا بھی ایسا ہی قوی اثر ہے۔ جیسا کہ اُن خوش نصیب مشہور نامور آدمیوں کا ہو اسے جن کی زندگی کے حالات مورخوں نے اپنی تاریخوں میں لکھے ہیں۔

ایک نہایت عاجز و مسکین غریب آدمی۔ جو اپنے ساتھیوں کو محنت اور پرہیزگاری اور بے لگاؤ ایمان داری کی فطرت دکھاتا ہے۔ اُس شخص کا اُسکے زمانہ میں اور آئندہ زمانہ میں اُسکے ملک اُسکی قوم کی پہلائی پر بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ اُسکی زندگی کا طریقہ اور چال چلن کو معلوم

نہیں ہوتا مگر اور شخصوں کی زندگی میں حقیقہ خفیہ پھیل جاتا ہے اور عمدہ کی نسل کے لئے ایک عمدہ نظیر بن جاتا ہے ۔

ہر روز کے تجربے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شخصی ہی چال چلن میں یہ قوت ہے کہ دوسرے کی زندہ گی اور برتاؤ اور چال چلن پر نہایت قوی اثر پیدا کرتا ہے۔ اور حقیقت میں یہی ایک نہایت عمدہ علمی تعلیم ہے۔ اور جب ہم اس علمی تعلیم کی تعلیم سے مقابلہ کریں تو مکتب و مدرسے اور مدرسۃ العلوم کی تعلیم اس علمی تعلیم کی ابتدائی تعلیم معلوم ہوتی ہے۔ زندگی کے علم کا یعنی زندگی کے برتاؤ کے علم کا جس کو انگریزی میں "دیف ایجوکیشن" کہتے ہیں۔ انسان پر قوم پرست زیادہ اثر ہوتا ہے۔ مکتب و مدرسہ و مدرسۃ العلوم کا علم طاق میں۔ یا صندوق میں۔ یا الماری میں۔ یا کسی بڑے کتب خانہ میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ مگر زندگی کے برتاؤ کا علم ہر وقت دست سے ملے میں گھر کے رہنے بہنے میں۔ شہر کی گلیوں میں پھرنے میں۔ صرافہ کی دوکان کرنے میں۔ بل بوتے میں۔ کپڑا بننے کے کارخانہ میں۔ کلوں سے کام کرنے کے کارخانہ میں۔ اپنے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر بے سکھائے اور بے شاگرد کئے۔ لوگوں میں صرف اُسکے برتاؤ سے پھیلتا جاتا ہے۔

یہ پچھلا علم وہ علم ہے۔ جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اسی پچھلے علم سے۔ عمل چال چلن۔ تعلیم نفسی نفس کشی۔ شخصی خوبی۔ قومی مضبوطی۔ قومی عزت حاصل ہوتی ہے۔ یہی پچھلا علم وہ علم ہے کہ جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے۔ اور دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے۔ اور زندگی کے کاروبار کرنے۔ اور اپنی عاقبت کے سنوارنے کے لایق بنا دیتا ہے۔ اس تعلیم کو آدمی صرف کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا۔ اور نہ یہ تعلیم کسی درجے کی علمی تحصیل سے حاصل ہوتی ہے۔ لارڈ بکن کا نہایت عمدہ قول ہے کہ "علم سے عمل نہیں آ جاتا۔ علم کو

عمل میں لانا علم سے باہر اور علم سے بزر ہے۔ اور شاہدہ آدمی کی زندگی کو درست اور اُسکے علم کو باعمل یعنی اُسکے برتاؤ میں کر دیتا ہے۔ علم کے بہ نسبت عمل اور رسولِ مخمری کی بہ نسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ تر مغز اور قابلِ ادب بنانا ہے ۛ

یہی وجہ ہے جو مدرسۃ العلوم مسلمانان کے بانیوں نے یہ تجویز کی ہے کہ مسلمانوں کے لڑکے گھروں سے اور بد صحبتوں سے علیحدہ مدرسۃ العلوم میں عالموں اور اشرافوں اور تربیت یافتہ لوگوں کی صحبت میں رکھے جاویں ۛ

مہذب قوموں کی پیروی

چھوٹا بچہ اپنے سے بڑے لڑکے کی باتوں کی پیروی کرتا ہے۔ اور کم سمجھ والا اُسکی جس کو وہ اپنے سے زیادہ سمجھدار سمجھتا ہے اور ناواقف اُس کی جس کو وہ اپنے سے زیادہ واقف کار جانتا ہے۔ اسی طرح نامہذب قوم کو تہذیب یافتہ قوم کی پیروی کرنی ضرور پڑتی ہے۔ مگر بعض دفعہ یہ پیروی ایسی اندھا دھندی سے ہوتی ہے جس سے بجائے اس کے کہ اُس پیروی سے فائدہ اٹھاویں اُلٹا نقصان حاصل ہوتا ہے اور جس قدر ہم نامہذب ہونے میں اُس سے اور زیادہ ناشایستہ ہو جاتے ہیں ۛ

نامہذب آدمی جب تربیت یافتہ قوم کی صحبت میں جاتا ہے تو اُن لوگوں کو بہت عمدہ پاتا ہے اور ہر بات میں اُن کو کامل سمجھتا ہے۔ ہر جگہ اُن کی تعریف سنتا ہے۔ مگر اُن میں جو خراب عادتیں ہیں اُن کو بھی دیکھتا ہے۔ مثلاً شراب پینا چوا کھیلنا وغیرہ۔ پس یہ شخص ان باتوں کو بھی اُن کے کمالوں ہی میں تصور کر لیتا ہے۔ اُن میں جو خوبیاں اور کمالات حقیقت میں اُن کو تو وہ حاصل نہیں کرتا اور نہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر جو بری باتیں اُن

میں ہیں اُن کو بہت جلد سیکھ لیتا ہے *

ایسا کرنا درحقیقت اُس آدمی کی غلطی ہے کہ اُس نے اُن کے نقصوں کو اُن کا کمال سمجھا ہے۔ وہ لوگ بسبب کسی دوسرے کمال و لیاقت اور خوبی کے جو اُن میں ہے اور بسبب دوسری عمدہ خصلتوں کے جو اُنہوں نے حاصل کی ہیں مہذب و شایستہ کہلاتے ہیں نہ بسبب اُن باتوں کے جن کو اُس نے سیکھا ہے۔ بلاشبہ مہذب آدمیوں کی بُرائیاں اُن کی بہت سی خوبیوں اور کمالوں کے سبب چھپ جاتی ہیں۔ اور لوگ اُن پر بہت کم خیال کرتے ہیں تاہم وہ بُرائیاں کچھ بہتر نہیں ہو جاتیں بلکہ جو بُرائی ہے وہ بُرائی ہی رہتی ہے گو کہ ایک مہذب قوم ہی میں کیوں نہ ہو *

ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی قوم وہ کیسی عمدہ اور مہذب ہو مگر جو بُرائیاں اُس میں ہیں وہ اُس کے وصف نہیں ہیں۔ بلکہ اُن کے کمال کی کمی ہے جس کی پیروی ہم کو کرنی نہیں چاہیے۔ اگر ایک خوبصورت آدمی کے منہ پر ایک مسہ ہو تو ہم کو خوبصورت بننے کے لئے ویسا ہی مسہ اپنے منہ پر نہ بنانا چاہیے۔ کیونکہ وہ مسہ اُس کی خوبصورتی نہیں ہے۔ بلکہ اُسکی خوبصورتی کا نقصان ہے۔ ایسی حالت میں ہم کو یہ خیال کرنا مناسب ہے کہ اگر یہ مسہ بھی اُس کے منہ پر نہ ہوتا تو کتنا اور خوبصورت ہو جاتا *

ہم بلاشبہ اپنی قوم کو اپنے ہم وطنوں کو سولیزڈ قوم کی پیروی کی ترغیب کرتے ہیں۔ مگر اُن یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اُن میں جو خوبیاں ہیں اور جن کے سبب وہ مؤثر اور قابلِ ادب سمجھی جاتی ہیں اور سولیزڈ شمار ہوتی ہیں اُن کی پیروی کریں نہ اُن کی اُن باتوں کی جو اُن کے کمال میں نقص کا باعث ہیں *

انسی سبب جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم نے کسی سولیزڈ قوم کی عمدہ خصلتوں اور عادات

میں پیروی کی تو ہم کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور جب یہ سنتے ہیں کہ اُس نے انکی برائیوں کی پیروی کی اور شراب پینی شروع کی اور پکا متوالا ہو گیا اور جو اکیلنا سیکھا اور بے قید ہو گیا تو ہم کو نہایت افسوس ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری قوم عمدہ باتوں کو سیکھ لے گی اور بُری باتوں کو ہمیشہ بُرا سمجھے گی۔

قومی عزت

ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ کسی انگلے زمانہ میں مسلمان علوم کے عالم اور فنون کے ماہر تھے۔ اور تہذیب و شائستگی اور انسانیت کو بذریعہ تعلیم و تعلم کے انہوں نے بخوبی حاصل کیا تھا لیکن اب اُن کو غور کرنا چاہیے کہ کیا فقط اس بات کا ثابت کر دینا ہماری عزت کے لئے کافی ہے یا ہم کو اسپر فخر و ناز کرنا زیبا ہے یا دوسری قوموں کی نظروں میں یہی امر ہماری عزت کے لئے بس ہے یا تہذیب و شائستگی پر ہمارے یہی ثبوت کافی ہے۔ اگر ایسا ہو تو ہم اپنی عزت کے ثبوت میں موٹی موٹی کتابیں لکھ دیں اور تمام دنیا کی قوموں کے اچھے اچھے نامی آدمیوں کی سند سے اپنے اس دعوے کو ثابت کر دیں لیکن حقیقت میں یہ کافی نہیں ہے بلکہ ہماری حالت موجودہ ہی ہماری عزت اور ذلت کی باعث ہے۔ اس لئے ہم کو اپنی حالت موجودہ پر نظر کرنی چاہیے کہ آیا آج ہم کو ملکی فخر اور قومی عزت حاصل ہے یا نہیں چنانچہ اس امر کے لئے ہمیں اپنی ملکی اور قومی تعلیم پر لحاظ کرنا چاہیے۔ کیونکہ علم ہی عزت اور ذلت کی کسوٹی ہے پس اگر ہماری تعلیم آج کل اور قوموں سے بہتر ہو اور دنیا کے اور ملکوں کے رہنے والے ہمارے علوم کی قدر و منزلت کرتے ہوں اور ہمارے ملک سے علوم و فنون کی تحصیل کرتے ہوں تو بے شک ہم کو ملکی فخر اور قومی عزت حاصل ہے اور

اگر ایسا نہ ہو تو ملکی فخر اور قومی عزت کا ہکھو نام لینا زیبا نہیں ہے۔

ہم کو اپنی عزت بظاہر کرنے کے لئے اتنی بات ثابت کر دینا ہی کافی نہیں ہے کہ جو علوم ہمارے بزرگوں نے نکالے یا اور قوموں سے لیکر اپنے ہاں جاری کئے تھے۔ وہ ہم میں جاری ہیں اور جن علوم و فنون کی اُن کے زمانہ میں تعلیم ہوتی تھی وہی ہماری قوم میں رائج ہیں۔ کیونکہ عزت اور ذلت اور ترقی اور تنزل امور اضافی ہیں اُن کا اطلاق بہ لحاظ حالات زمانہ کے ہوتا ہے۔ پس ہمارے بزرگوں کو علوم و فنون کے سبب جو عزت تھی وہ اُس زمانہ کے موافق تھی کیونکہ جو علوم و فنون اُس وقت اور قوموں میں جاری تھے اُن سب کو اُنہوں نے سیکھا اور علم و مہر کے خزانے جو اُدملکوں میں گہرے ہوئے تھے اُنہیں رسائی حاصل کی اور جو چُرنے جو اہر تھے اُن کی جلاکاری کی اور اُن کو تراش تراش سے جملگا کر خوبصورت بنایا۔ اور پھر بہت بیش قیمت علم کے نئے جو اہر خود تلاش کئے۔ آخر اُن کا خزانہ علوم و فنون کا ایسے شاموار موتیوں اور نایاب جواہر سے بھر گیا جن سے اور قوموں کے خزانے خالی تھے۔ لیکن چونکہ اب ہمارے زمانہ میں علم و مہر کو اور قوموں نے نہایت ترقی پر پہنچایا اور علوم و فنون کے نورانی چہرہ سے پردہ اور حجاب اٹھادیا ہے اور اس دیدارِ ناپیدا کناریں سے اور بہت سے نئے نئے اور عمدہ عمدہ موتی و جواہر ڈھونڈ کر نکالے ہیں پس اگر ہمارے علوم و فنون اُن سے بڑھ کر ہوں اور ہمارے ملک اور قوم کے لوگ علوم و فنون میں اور قوموں سے فائق ہوں تو بے شک آج ہم کو ملکی فخر اور قومی عزت حاصل ہے لیکن چونکہ یقینی معلوم ہے کہ بمقابلِ یورپ کے یہ فخر و عزت ہمارے ملک کو حاصل نہیں ہے اس لئے اب ہم کو دیکھنا چاہیے کہ آیا مثل اُن کے علوم و فنون میں ہم کو دستگاہ بھی ہے یا نہیں اور جو صورتِ تعلیم کی اُس ملک میں ہے وہ ہمارے ملک میں بھی ہے یا نہیں۔ اگر ایسا

ہو تب بھی برابری کا دعویٰ ہم کر سکتے ہیں لیکن جب ہم اپنی ملکی تعلیم پر لحاظ کرتے ہیں اور اپنے
 ہاں کے علوم و فنون پر نظر کرتے ہیں تو ملکی فخر و عزت کا دعویٰ کرنا کیسا اپنی جہالت اور نادانی
 کے خیال سے اور اپنی بے تہذیبی کے لحاظ سے ایسی نثر مندی ہوتی ہے کہ طبیعت بے اختیار
 چاہتی ہے کہ کاش ہم اس ملک سے منسوب نہوں اور ہلکو کوئی اس قوم سے نسبت نہ کرے
 کیونکہ ہم بجائے اس کے کہ کچھ پیدا کرتے اپنے بزرگوں کی کمائی ہوئی دولت کو کھو بیٹھے اور
 علم کی دولت میں ترقی کرنے کے بدلے بزرگوں کے پیدا کئے ہوئے سرمایہ کو بھی ہم فضائع
 کر دیا۔ ایسی غفلت کی نیند میں سوئے کہ ہمارے بزرگوں کے سرمایہ کو اور لوگ تو لے گئے اور
 ہم خالی ہاتھ رہ گئے اور دنیا کی اور اقبال مند قومیں تو علوم و فنون میں اعلیٰ درجہ کی ترقی کر گئیں
 اور ہم دولت اور ثروت کی حالت میں مبتلا ہو گئے پس اب ہم کو اپنی ذلت کی حالت پر رونا چاہیے
 کہ اپنے بزرگوں کے ناموں پر مغرور ہونا ۛ

یہ ملکی ذلت اگرچہ نہایت قابل افسوس کے ہے مگر جب سلسلہ کلام کا قومی ذلت پر پہنچتا
 ہے اور خاص مسلمانوں کی تعلیم پر نظر کی جاتی ہے تو نہ زبان سے کچھ کہا جاتا ہے نہ قلم سے
 کچھ لکھا جاتا ہے۔ کیونکہ اور قومیں ہمارے ملک کی کچھ کچھ خواب غفلت سے بیدار ہوتی جاتی
 ہیں۔ اور تعلیم اور تربیت پر اپنی مستعدی ظاہر کرتی ہیں۔ گو ان کو اب تک کچھ کامل ترقی نہیں ہوئی
 مگر بعض بعض قوموں کے آثار نیک نظر آتے ہیں اور ان کی عزت اور بہتری کے سامان کھلا
 فیتے ہیں مگر مسلمانوں کے حال پر افسوس اور ہزار افسوس ہے کہ ان کی آنکھوں میں
 غفلت کی نیند ویسی ہی بھری ہوئی ہے اور ان کے چونکنے اور جاگنے کی کوئی نشانی
 اب تک دیکھنے میں نہیں آتی کیسے افسوس کی بات ہے کہ بجائے اس کے کہ آج
 کیسبرج یونیورسٹی کے موافق مسلمانوں کا کوئی عربی مدرسہ علوم دہلی میں ہوتا یا شل اسکورڈیونی

ورثی کے ہماری تربیت کے لئے کوئی دارالعلوم لکھنؤ میں ہوتا اور جو علوم و فنون اُن یونی
ورسٹیوں میں انگریزی زبان کے ذریعے سے سکھائے جاتے ہیں ہم مسلمانوں کے مدرسوں
میں بھی مذہبیہ عربی یا دیسی زبان کے تعلیم دئے جاتے کوئی چھوٹا سا مکتب بھی تو نظر نہیں آتا
جس میں کسی قسم کے علم و فن کی تعلیم ہوتی ہو اور کسی شہر میں ایک بھی مقام تو ایسا سننے میں نہیں
آتا جہاں کچھ بھی تہذیب و شائستگی کی باتیں سکھائی جاتی ہوں۔

اگر ہم عربی یا دیسی زبان سے بھی قطع نظر کریں اور اپنے بھائیوں کو اس لائق بھی
نہ جانیں لیکن اس غفلت کی کیا انتہا ہے کہ جو مدرسے گورنمنٹ نے ہماری تعلیم کے لئے
جاری کئے اور جن میں علوم اور فنون کی تعلیم ہمارے ملک کے فائدے کے لئے شروع کی
اُن میں بھی ہماری قوم کے آدمیوں کی صورتیں کم ہی دکھلائی دیتی ہیں اور مسلمان لڑکے
تعلیم کے لئے بہت ہی تھوڑے جاتے ہیں۔

ہم نے مانا کہ ہم مسلمانوں کو اب علوم و فنون کے ایجاد کرنے کی قوت اور کمیرج اور
اسفورڈ یونیورسٹی کے موافق علوم کے مدرسے جاری کرنے کی قدرت باقی نہیں رہی بلکہ
کسی اونے اور جہ کی تعلیم کے واسطے بھی ابتدائی مدارس کے مقرر کرنے کی ہمت نہیں ہے
لیکن وہ کونسی چیز ہے جو سرکاری کالجوں اور گورنمنٹ اسکولوں میں جانے کے لئے مسلمانوں
کے لڑکوں کے پاؤں کی زنجیر ہے۔ اور وہ کونسی بات ہے جو اُن کو اس ابتدائی تعلیم کے
حاصل کرنے کی مانع ہے پھر اس سے بھی زیادہ تعجب اس بات پر ہے کہ سب کے
سب آنکھ پر وہ غفلت کا ڈالے ہوئے اور موٹے پر خاموشی کی مہر لگائے بیٹھے ہیں
یہ کسی کے دل میں تعلیم کے سوانح کا خیال آتا ہے نہ کوئی زبان اپنی اس علمی تشذلات
کے اسباب بیان کرنے کے لئے کھولتا ہے سب کے سب چپ چاپ خاموش

بیٹھے ہوئے ہیں۔

تدبیر و امید

یہ عام اور غیر متبدل قاعدہ قدرت کے قانون کا کہ ہر ایک چیز کے ہونے کے لئے اُس سے پہلے اُن چیزوں کا ہونا ضرور ہے جو کہ اُس کے ہونے کے لئے ایک ضروری سبب ہیں ایسا ہے کہ کوئی چیز مادی ہو یا غیر مادی۔ خارجی ہو یا ذہنی اُس سے مستثنیٰ نہیں جتنی چیزیں ہماری آنکھ کے سامنے آتی ہیں اُن میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں جو اُن چیزوں کے بغیر ہو گئی ہو جو اُس کے ہونے کے لئے قدرتاً مقدم ہیں۔ جتنے خیالات ہمارے ذہن میں گزرتے ہیں اُن میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جسکی پہلے وہ باتیں ہمارے ذہن میں نہ آجاتی ہوں جو اُس خیال کے پیدا ہونے سے پہلے عادتاً ضروری ہیں جتنی چیزیں ہیں اُن میں قدرت نے باہم ایسا تسلسل اور ارتباط رکھا ہے کہ ایک سے دوسری اور دوسری سے تیسری پیدا ہوتی ہے پس ہر چیز کے حاصل کرنے کے لئے اُن چیزوں کا پہلے ہونا ضروری ہے جو اُس کے لئے بطور آلات اور معدات اور مقدمات کے ہیں تدبیر یہ اُن کے ہونا کرنے پر اُس چیز کے حاصل ہونے کی توقع کرنا امید ہے اور بغیر اسباب کے کسی چیز کے پیدا ہونے کا خیال کرنا جنہوں و نادانی ہے اور بلا ہمتیا کرنے اُن اسباب کے اُس شے کے حاصل ہونے کی توقع کرنا حماقت ہے اور جو چیزیں کسی چیز کے ہونے کی اصلی سبب ہوں اُن سے اُس شے کے ہونے کی توقع کرنا تدبیر کی غلطی ہے۔

یہ بات جو ہم نے بیان کی اُسے نادان سے لیکر کامل حکیم تک اور جاہل سے لیکر باوجود تک اور ملحد سے لیکر شایع تک سب نے تسلیم کیا ہے اور سب مانتے چلے آئے ہیں

اور ہم سب ہر وقت اور لحظہ ہر چیز میں اس قاعدہ کا برتاؤ دیکھتے رہتے ہیں چنانچہ ہم اسے ایک صاف اور روشن مثال میں سمجھاتے ہیں۔ دیکھو ایک دھقان غلہ پیدا کرنے کے لئے کیا کرتا ہے اور اُسے غلہ حاصل کرنے سے پہلے کس کس چیز کا ہتیا کرنا ضرور ہوتا ہے پہلے وہ اچھی زمین تلاش کرتا ہے جس میں زراعت کی قابلیت ہو پھر وہ اُن آلات کو جمع کرتا ہے جن کی زمین بنانے کے لئے ضرورت ہے۔ پھر وہ اُن آلات کو کام میں لاتا ہے۔ اور جو خود رو گھانس یا پرائی کھیتی کی بیکارا اور نکچی چیزیں اُس میں پڑی رہ جاتی ہیں اُن صاف کر کے زمین کو اپنی اصلی ہیئت پر لا کر اُسے بناتا ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ کس جنس کی اس وقت ضرورت ہے تاکہ لوگوں کی حاجت رفع ہو اور مجھے قیمت ملے۔ آخر وہ مختلف جنسوں میں سے ایک یا چند چیزوں کو اختیار کر کے اُس کا عزیج ڈھونڈتا ہے اور مختلف دوکانوں مختلف بازاروں میں خود پھر پھر کرا سے تلاش کرتا ہے اور اپنے نزدیک وہ ایسا بیج ہونہ سٹرا ہونہ گلا ہو۔ نہ بوسیدہ ہونہ ناقص سوائی قیمت دیکر لیتا ہے پھر اُسے ایک اندازہ معین سے زمین میں ڈالتا ہے پھر اُسے مٹی میں ملا کر پھیپا دیتا ہے پھر اُگنے کے بعد وقتاً فوقتاً پانی دیتا ہے۔ اور جو خود رو گھانس پیدا ہو جاتی ہے اُسے دور کرتا رہتا ہے پھر سب سے زیادہ اُسے اُس وقت حفاظت کرنی پڑتی ہے جبکہ دانہ پڑتا ہے اور جس کے کھانے کے لئے چوٹیوں کے جھنڈکے جھنڈکتے ہیں۔ پھر جب ان تدبیروں کے کرنے کے بعد اُسکی کھیتی ارضی و سماوی آفات سے محفوظ رہے اور اُن باتوں سے جو اُس کے اختیار سے خارج ہیں خرابانے اُس کی زراعت کو بچا یا تب وہ ایک ایک دانہ کے سکو اور ہزار ہزار حاصل کرتا ہے اور اپنی محنت اور زہد پر کاثرہ پاتا ہے۔ پس ان سب چیزوں کا ہتیا کرنا اور اُس تسلسل اور ارتباط اور ترتیب کا ناظر رکھنا تدبیر ہے اور بعد اس کے بھل جانے کی توقع کرنا سچی اُمید ہے اور ان میں سے کسی چیز کا

چھوڑ دینا یا کسی ترتیب و ارتباط میں چوک جانا یا کسی امر کی تقدیم تاخیر کا لحاظ نہ کرنا یا وقت پر کسی چیز کو استعمال میں نہ لانا تدبیر کی غلطی ہے اور کسی چیز کا باوجود سعی کے نہ ملنا یا کسی اتفاقی امر کا پیش آ جانا یا کسی ارضی و سماوی آفت سے اُس زراعت کا خراب ہو جانا تقدیر کی مخالفت ہے۔

اب ہم اس تدبیر و امید کو اپنی قوم کے حال سے ملاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جو کچھ وہ اپنی ترقی کی امید کرتے ہیں اور جیسے وہ اُسکی تدبیر کر رہے ہیں وہ حقیقت میں سچی امید اور پوری تدبیر ہے یا نہیں چنانچہ ہماری قوم میں ایسا تو کوئی نہیں جو اپنی ترقی نہ چاہتا ہو یا اپنی دولت و قوت کی امید نہ رکھتا ہو مگر ایسے کم ہیں جو اُسکی تدبیر کرتے ہوں اور جو کہتے ہیں انہیں بھی ایسے بہت کم ہیں جو اس غلطی نہ کرتے ہوں چرن ترتیب و ارتباط کا لحاظ رکھتا اُس کے لئے ضروری ہے اُس کا خیال کھتے ہوں

ہاں وہ تدبیر جو یکمئی خواستگار ترقی تعلیم مسلمانانِ مملکت کی ہے ہمارے نزدیک وہ ایسی تدبیر ہے جسکے پورے ہونے پر قومی ترقی کی سچی امید ہے کیونکہ اس کے بانی نے اول ہی قدرتی سلسلہ کا لحاظ رکھا ہے۔ وہ پہلے اس بات کے دریافت کرنے پر متوجہ ہوا کہ قومی عزت کا اصلی سبب کیا ہے آخر اُس نے ثابت کیا کہ صرف علم ہے تب وہ اُس کا مستفسر ہوا کہ مولع اُس کے ہماری قوم میں کیا ہیں اس سوال کو اُس نے اپنی تمام قوم میں پیش کیا اور مختلف صوبوں کے مختلف لوگوں سے اُس کا جواب لیکر ان موانع کو تحقیق کر کے ایک انجن مقرر کی اور نہایت بحث و مباحثہ کے بعد اُن کے دور کرنے کی تدبیر سوچی۔ آخر سب کے اتفاق سے سوائے قائم کرنے ایک درستہ العلوم کے دوسری صورت قرار نہ پائی چنانچہ اُس نے اُس کی بنیاد ڈالنے کی راہ نکالی۔ اور اُس کے قائم ہونے کے سامان جمع کرنے پر نہت کی چنانچہ اُن تک جو کچھ اُس نے کیا ٹھیک ٹھیک کیا اور وہ ایک ہوشیار و سہان کی حال

پرچلا اُس نے زمین بھی اچھی تلاش کر لی ہے۔ اُس جنس کو بھی تحقیق کر لیا ہے جس کی ضرورت ہے۔ اور جو اس وقت بازار میں اچھے نرخ پر یک سکتی ہے۔ اُس کا بیج بھی تلاش کر لیا ہے۔ پس اب اُس قدر سرمایہ کا جمع ہو جانا چاہیے جو اُسکی قیمت کے واسطے اور دیگر آلات کے جمع کرنے کے لئے کافی ہو۔

یہ ہوشیار دہقان صرف اس تدبیر کے بنانے ہی پر کفایت نہیں کرتا بلکہ سب کا بوجھ اپنے سر پر اٹھانے اور ساری محنت کو جو اس کھیتی میں ہوگی اپنے اوپر لینے پر مستعد ہے وہ اپنی قوم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ سامان خریدنے کے لائق سرمایہ جمع کریں اور اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے رہیں جب فصل تیار ہو جاوے تب اُسکا پھل لے لیں۔

اب میں اپنی قوم کے دلوں پر نظر کرتا ہوں کہ بہ نسبت اس تدبیر کے اُن کے دلوں میں کیا خیال گذرتے ہیں۔ جہاں تک میں واقف ہوں میرے نزدیک بہت ہی تھوڑے آدمی ہونگے جو اس تدبیر کو کامل اور اس تجویز کو مفید سمجھتے ہوں۔ مگر اُس کے انجام کو ایسا مشکل جانتے ہیں کہ قریب بہ محال سمجھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ فقط ایک خیالی عمارت ہے جو ہوا میں کھڑی کی گئی ہے۔ کوئی فرماتا ہے کہ یہ محض ایک فرضی تجویز ہے جو دل بہلانے کے لئے کی گئی ہے۔ کوئی اسے گونہی کا انتظام کہتا ہے کہ کوئی اسے ایک محال اور غیر ممکن بات سمجھتا ہے۔ لیکن یہ سب پست ہمتی کی نشانیاں اور ہمدردی اور محبت قومی نہ ہونے کے نتیجے ہیں۔ کیونکہ یہ سب باتیں دس لاکھ روپیہ کے جمع ہونے پر خیال کیجاتی ہیں حالانکہ یہ روپیہ اُس سے زیادہ نہیں ہے جو ایک بڑے شہر میں ایک برس کے اندر کھیل تماشے میں امرات خرچ کر دیتے اور لڑکوں لڑکیوں کی شادی بیاہ میں برباد کر دیتے ہیں پس اگر ہم اپنی قوم کے اصراف تو بہ تو بہ اُن کے اسراف پر نظر کر کے اس سرمایہ کو زیادہ سمجھتے تو ہم بھی ایک تکلیف مالا یطاق اور

تدبیر محال کہتے ہیں۔ مگر حیب ہم اب بھی اپنے امراء کے جو دوسخا کی کیفیت دیکھتے ہیں کہ ایک ایک یا تمہیں ایسے ہیں جو لاکھ لاکھ روپیہ چندہ میں حاکموں کو خوش کرنے کے لئے دیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس سرمایہ کی بمقابلہ ان کے حوصلہ کے کیا حقیقت ہو رہا دنیا یا نہ دنیا۔ یہ ہمدردی اور محبت قومی پر منحصر ہے۔ اسکی نسبت التنبہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا قحط بلا غیب ہماری قوم میں ہے۔ اور اگر اس پر خیال کر کے کچھ نالیوسی ہو تو عجیب نہیں۔ مگر پھر شخص کو اپنا فرض ادا کرنا اور سعی میں کوتاہی نہ کرنا ضرور ہے۔ السعی مینی ولا تمام من اللہ +

۲۔ عزت

عزت ایک اچھا خیال ہے جو انسان کی خود اختیاری اچھی حالتوں کے سبب سے اس کی بڑائی کی نسبت دل میں پیدا ہوتا ہے۔ عام اس سے کہ وہ حالتیں علمی ہوں یا عملی۔ قولی ہوں یا فعلی۔ باطنی ہوں یا ظاہری۔ لازمی ہوں یا مستعدی۔ پس جو انسان جس قدر اپنی حالتوں کو درست کرے گا اور جتنا اچھے خیالوں۔ اچھی باتوں۔ اچھے کاموں۔ اچھی عادتوں سے موصوف ہوگا اتنی ہی عزت کا مستحق ہوگا +

عزت ہی وہ شے ہے جس کے حاصل کرنے کا شوق انسان سے بڑی بڑی محنتیں کراتا ہے اور اُسے بڑے بڑے رنج دیتا ہے اور جب وہ حاصل ہو جاتی ہے تو انسان اپنی زندگی بڑی خوشی سے کاٹتا ہے۔ سارے رنج و غم بھول جاتا ہے۔ انسان مرجاتا ہے۔ اسکی بڑیاں خاک ہو جاتی ہیں۔ اس کی خاک کا نشان بھی نہیں ملتا۔ پر اسکی عزت نہ مرتی ہے نہ خاک ہوتی ہے۔ ہمیشہ قائم اور برقرار رہتی ہے۔ اور حقیقت موت کی گناہی سے محفوظ رکھ کر انسان کو زندہ جاوید رکھتی ہے +

عزت و حقیقت ایک نتیجہ اچھے کمالات کا اور ایک فزہ عمدہ صفات کا ہے۔ اسلئے جب تک کوئی کسی کمال سے مکمل اور کسی صفات سے موصوف نہ ہو وہ عزت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح جو اچھے کمال کا جامع اور اچھی صفت سے متصف ہو وہ عزت کے استحقاق سے محروم نہیں رہتا۔

انسان کے اچھے خیال۔ اچھی باتیں۔ اچھے کام عزت کو ایسا کھینچ لیتے ہیں جیسا کہ نقاطیں لوہے کو یا کہر باگھاس کو وہ کسی سے اپنی بزرگی و عزت کا طالب نہیں ہوتا۔ مگر لوگ خود بخود اُس کی بزرگی کرتے ہیں۔ وہ کسی سے اپنی تعریف نہیں چاہتا۔ مگر سب اُس کی صفت خود کرتے ہیں۔ کیونکہ انسان کی اچھی حالتوں کا یہ قدرتی خاصہ اور ذاتی تاثیر ہے جسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ پر جو شخص اچھے خیال رکھتا ہے۔ اچھی صفات کا جامع ہوتا ہے وہ خود اپنے آپ کو اچھا جانتا ہے اپنی آپ عزت کرتا ہے۔ وہ معزوتوں نہیں ہوتا مگر اپنے آپ کو سچی عظمت میں جانتا ہے۔ وہ کہنہ آدمی کی طرح جھوٹی ستیجی تو نہیں رکھتا۔ مگر مدوح خود اسی کا خیال رکھتا ہے۔ اُس کا دل اُس سچی عزت اور مدوح خود داری کے سبب سے ایک پر رعب شاہنشاہ کی مانند ہوتا ہے جسے اپنی شاہنشاہی پر خود ناز ہو اسی واسطے وہ مخالفوں کے ذیل کئے سے اپنے آپ کو ذیل نہیں جانتا وہ دشمنوں کے حقیر کہنے سے اپنی حقارت نہیں سمجھتا۔ اُس کا دل ایک پتے آب دار موتی کے موافق جو ہری کا طالب تو ہوتا ہے مگر جھوٹے موتی کی جھوٹی چمک دکھانے سے اپنی بے آبروئی نہیں سمجھتا۔ وہ مل بدعشانی کی طرح سلطانی تاج کی خواہش تو رکھتا ہے مگر کسی نادان مفلس کے پھینک دینے سے اپنی بے قدری نہیں جانتا۔ حقیقت سچی عزت ایک قدرتی چشمہ کے موافق ہوتی ہے جسے کوئی شخص دھانسا کر روک نہیں سکتا۔ اور ایک روشن آفتاب کی

مانند ہوتی ہے جسکی نورانی شعاعوں کو کوئی پتھر چشم بند نہیں کر سکتا۔

جو شخص کسی قوم میں ایسی عزت کا مستحق ہو وہ درحقیقت اُس قوم کا سہیل ہے جو اپنی قوم کے دلوں کو اپنے روشن خیالات کی برکت سے ساری غلاطیوں اور کثافتوں سے پاک صاف کر کے ادیم یعنی کی طرح معطر اور منور کر دیتا ہے یا وہ نسیم بہاری کی خاصیت رکھتا ہے کہ اپنے نرم و لطیف روح افزا جھونکوں سے اپنے ملک کو باغ ارم بنا دیتا ہے جس قوم میں کوئی ایسا شخص نہ ہو وہ غاروں کا ایک گلدستہ ہے جیسے کوئی پھول ہنویاریت کا ایک چٹیل میدان ہے جس میں کوئی بارور سیاہ دار درخت نہ ہو۔

عزت کی خوبی جو کچھ ہم بیان کریں وہ کم ہے لیکن جبکہ وہ موقوف ہے انسان کی اچھی حالتوں پر تو ہم کو اچھائی بُرائی کی تحقیق کے اصول بھی بیان کرنا ضرور ہے تاکہ ہم اصلی عزت کا ادراک کر سکیں۔ درنہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض خیال بعض کام کسی ایک قوم یا کسی ایک فرقہ یا کسی ایک شخص کے نزدیک اچھے سمجھے جاتے ہیں اور وہ عزت کے سبب تصور کئے جاتے ہیں اور وہی خیال وہی کام دوسری قوم یا دوسرے فرقہ یا دوسرے شخص کے نزدیک بُرے سمجھے جاتے ہیں اور ذلت کے باعث ہوتے ہیں۔ تو اگر اچھائی بُرائی کی تحقیق کے اصول اور اُن کے اختلافات ظاہر نہ کئے جاویں تو اصلی عزت کی تنقید بھی مشکل ہو جاوے۔

اچھائی بُرائی کی تحقیق کے لئے یہ ظاہر تین اصول ہیں۔ ایک عقل۔ دوسرا شرع۔ تیسرا عرف عام۔ مگر درحقیقت اصل اصول ایک ہی ہے یعنی عقل اور شرع اگر یکجہ ہو تو وہ اچھائی بُرائی کی ظاہر کرنے والی ہے اور عقل اُس کی ثابت کر دینے والی۔ دونوں میں اختلاف نہیں ہے۔ اور عرف عام جسے رسم و رواج کہتے ہیں وہ فی نفسہ کوئی چیز نہیں ہے مگر ہم تنہا

سے کچھ کچھ بحث کرتے ہیں *

اکثر مذہبی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ عقل سے اچھائی بُرائی کی تشخیص نہیں ہو سکتی نہ وہ مذہب کی بتائی ہوئی اچھائی بُرائی کی حقیقت دریافت کر سکتی ہے۔ مگر ہمارے نزدیک یہ اُن کی سمجھ کی غلطی ہے اور یہ قول اُن کا عقل اور مذہب دونوں سے باطل ہوتا ہے کیونکہ مذہب مختلف میں سے ایک سچے مذہب کا تحقیق کرنا اور پھر سچے مذہب کی سچی باتوں کو جھوٹی اور ملائی ہوئی لوگوں کی باتوں سے جدا کرنا عقل ہی کا کام ہے ورنہ ہر مذہب کی حقیقت اور مذہب کی ہر سچی جھوٹی بات کی تصدیق لازم ہو جائے سوائے نادان کے کوئی نہ مانے گا۔ پھر سچے مذہب کی خوبیوں کے دریافت کرنے کا عقل ہی ایک کامل ذریعہ ہے اور مذہب کے بھی عقل ہی سے کام لینے پر ہدایت کی ہے۔ فلا تعقلون اور اذلا تذکرون کا خطاب عقل ہی کے سبب سے ہے انہم لا یعقلون شیئاً اور اولیٰئک کا الانعام کی جھڑکیاں عقل سے کام نہ لینے ہی کے باعث ہیں پس جو لوگ اچھائی بُرائی کی تحقیق یا اُس کی تسلیم سے عقل کو عاجز جانتے ہیں درحقیقت وہ انسان کی اُس قوت سے منکر ہیں جو خدا نے اُسے بھلائی بُرائی کے سمجھنے کے واسطے دی ہے۔ اُن کے نزدیک حیوان اور انسان میں کچھ فرق نہیں حقیقت میں ایسے لوگ خود نادان ہیں *

جو لوگ عقل کو حسن ذوق اشیا کی تحقیق سے معطل جانتے ہیں اُن کو وہ اختلاف جو مذہبی باتوں اور عقلی تحقیقاتوں میں ہے اس خیال پر داعی ہوا ہے مگر اُن سے دو غلطیاں ہوئی ہیں۔ ایک تو انہوں نے شخصی اور جزئی عقل کو پیش نظر رکھا اور عقل انسانی اور عقل کلی کو چھوڑ دیا۔ دوسرے ظاہری اختلافات شرع اور عقل کو اپنی عقل کے نقصان کے عیب کے دور نہ کر کے اور تحقیق اور تسلیم میں جو فرق ہیں اُس سے بھی واقف نہ ہوئے ورنہ وہ ایسے غلط

خیال میں نہ پھنتے اس لئے اب ہم اُن کو بتاتے ہیں کہ ہماری مراد عقل سے عقل شخصی نہیں ہے بلکہ عقل انسانی ہے جو لوگوں کے تجربہ اور تحقیقات اور علم سے کامل ہو جاتی ہے اور ساری غلطیوں کو دور کر دیتی ہے اور آخر سچی بات کو ایسا تحقیق کر دیتی ہے کہ کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔

پھر مذہب کی اچھی باتوں کو گواہ عقل ظاہر نہ کر سکے مگر بعد ظاہر ہو جانے کے اُسکی اچھائی کو تسلیم کر سکتی ہے۔ اگر تسلیم کی استعداد بھی اُس میں نہ ہو تو ہمارے نزدیک تکلیف شرعی عذاب و ثواب فضول ہو جاوے اور انسان کو ایمان کی تکلیف ایسی ہو جیسی کسی جانور کو صنعت اور حکمت کی تکلیف دینا۔ معاذ اللہ کہ خدا ایسی تکلیف دے۔ خود کسی بات کو تحقیق کرنے اور اُس کے تسلیم کرنے میں بڑا فرق ہے جسے ہم ایک ظاہری مثال سے بیان کرتے ہیں مثلاً خیال کرو کہ اقلیدس نامی ایک دانا حکیم تھا اُس نے چند شکلوں کو ایجاد کیا اور اس ترتیب اور مناسبت سے تحریر کیا کہ جس سے زیادہ ہونا ممکن نہیں اور اُن خطوط و نقوش میں اُن باتوں کا لحاظ رکھا کہ تمام انجینیئری کاموں کا مدار اُس پر ہے تو اب خیال کرو کہ اُسکی تحقیق اور ہماری اُسکی صحت اور خوبی کی تسلیم میں فرق ہے یا نہیں درحقیقت بڑا فرق ہے گو ہر شخص بلکہ لاکھوں میں سے دس بیس بھی اُس کی سی ایجاد و ترتیب کی استعداد نہیں رکھتے مگر اُسکی صحت اور اچھائی کی تسلیم کی عقل سب کو ہے پس نادان ہے وہ جو ایسی تسلیم کرنے والی عقل سے منکر ہو۔

الحاصل ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ سچے مذہب نے ہم کو وہی باتیں بتائی ہیں جو فی نفسہ اچھی ہیں۔ اچھے خیال ہم کو سکھائے۔ اچھی باتیں ہم کو بتائیں۔ اچھے کام کی ہمواری کی۔ اور چونکہ ہماری عقل کو اُسکی اچھائی کے تسلیم کرنے کی استعداد اور اُس کی

سمجھ کی قوت ہے۔ پس ہم اُسکی اچھائی کو جسے مذہب بنے ظاہر کیا اپنی عقل سے
 ثابت کر سکتے ہیں اُسی طرح جیسے کہ اقلیدس کی کھینچی ہوئی شکلوں کی اپنی عقل سے تصدیق
 کر سکتے ہیں بھیر سہاری عقل مذہب کی ظاہری باتوں اور ظاہری لفظوں سے اپنے خیالات
 کی اصلی پاکی و صفائی اُسی طرح کر سکتی ہے جس طرح کہ ہم اقلیدس کی لکیروں اور شکلوں سے
 بڑے بڑے کام انجینیئری اور ریاضی کے اپنی سمجھ و بوجھ کے کام میں لانے سے لے سکتے
 ہیں ہم اگر مذہب کی ساری باتوں کو یاد کر لیں اور اپنے خیال میں لکھ لیں پر عقل سے اُسکی
 حقیقت کا ادراک نہ کریں تو ہماری مثال بعینہ ایسی ہوگی جیسے کہ ہم تھیر اقلیدس کے
 سارے خطوط و نقوش کو یاد کر لیں پر اُسکا مطلب سمجھ کر اُس سے کام نہ لیں اور اس بات
 کی تحقیق نہ کریں کہ اس شکل و خط کے کھینچنے والے کا اصلی مقصود ان لکیروں میں کیا تھا۔
 ہم اس بحث کو اس وقت نہیں بڑھاتے اور ان دونوں اصول کی موافقت پر
 زیادہ دلیل نہیں لاتے کیونکہ اس وقت ہمارا مقصود دوسرا ہے اس لئے ہم اپنے اصلی
 مطلب پر رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کسی نے اپنے خیالات اور اپنی باتوں کی
 اچھائی عقل سے ثابت کر لی تو وہ ضرور عزت کا مستحق ہوگا گو کب تک اور روں پر اُس کی
 اچھائی ثابت نہ ہو وہ اُس کی عزت و کریں گے لیکن آخر ایک روز اُس کی عزت ہوگی
 کیونکہ کوئی سچی بات جب ایک مرتبہ ظاہر ہو جائے رُک نہیں سکتی کسی نہ کسی دن ظاہر ہوتی ہے۔
 بہت سے حکیم فلسفی و انا آدمی گزرے جنہوں نے بہت اچھی باتیں ایجاد کیں۔
 ان کے خیالات ان کے کام اچھے ہوئے مگر مدت تک بجائے عزت کے لوگوں
 نے انکی حقارت کی اور ان کو ذلیل جانا۔ اور ان سے بغالفت پیش آئے۔ مگر اُس
 سچی عزت نے جس کا خیال خود ان کے دل میں تھا ان کی خود عزت کی اور انھوں نے

کسی دن آپ کو ذلیل نہ جانا پر آخر جب اُن کے خیالات اور اعمال کی اچھائی ظاہر ہوئی تو مخالفوں نے اُن کی عزت کی اور اپنے آپ ہی کو حقیر جانا اور اپنی مخالفت پر نادم ہوئے پس جس بات کی سچائی اور اچھائی عقل سے ثابت ہو جاوے اُس کا حامل کرنے والا سچی عزت کا مستحق ہوتا ہے۔

اب ہم دوسرے اصول سے بحث کرتے ہیں یعنی شرع سے مذہبی باتوں کی اچھائی ثابت کرنا دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو جھوٹے مذہبوں میں سے ایک سچے مذہب کی اچھائی پر یقین کرنا۔ دوسرے جو سچا مذہب مان لیا جاوے اُس کی اصلی اور سچی باتوں کو تحقیق کرنا۔ بغیر اس کے کوئی انسان مذہبی عزت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔

میں بہ نسبت اپنے مذہب اسلام کے جس کی سچائی اور اچھائی پر مجھے یقین ہے۔ دوسرے امر سے کچھ مختصر بحث کرتا ہوں۔ کہ اب ہمارے زمانہ میں مذہبی عزت کا ارتقا کیونکر حاصل ہو سکتا ہے۔

اس پر تو غالباً سب مسلمان متفق ہونگے کہ مذہب موجودہ آمیزش سے غلط خیالات اور بے اصل باتوں سے خالی نہیں ہے۔ اور جیسا اُس کے بانی نے ہموں بتایا تھا ویسا ہی پاک صاف نہیں ہے اور تحقیق کی ضرورت ہے۔ لیکن تحقیق کے اصول شیعہ مختلف ہیں۔ ہمارے ہم مذہب کہتے ہیں کہ جو باتیں اب تک مذہب کے لوگوں نے بتائیں اور جیسا خیال خلفاء عن سلفاً چلا آیا ہے۔ اور جن کاموں کو مشہور مذہبی لوگ کرتے آئے اُن کی تقلید ہی اصلی مذہب کی اچھائی کے ثبوت کے لئے کافی ہے۔ اس واسطے وہ لوگ مذہبی عزت کے مستحق ہیں۔ جو ویسے ہی خیال رکھتے ہوں۔ ویسے ہی کام کرتے ہوں۔ اور لوگ اُس کے

مخالفت ہوں وہ اندوے مذہب کے ذلت کے مستحق ہیں چنانچہ اسی خیال سے لوگ
 اُن کی ذلت کرتے ہیں جو کہ اس اصول کو نہیں مانتے اور اپنے مذہبی خیال اور مذہبی چال
 میں اُن سے موافقت نہیں رکھتے ہمارے نزدیک وہ اس خیال میں معذور ہیں اور
 تاوقتیکہ وہ اپنی غلطی خیال کے قائل ہوں ایسی تحقیق و تدبیر میں لایق عفو ہیں۔ مگر ہمارے نزدیک
 یہ سمجھ اُن کی صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ سچے مذہب کی سچائی صرف اُسی وقت تک باقی رہ سکتی ہے کہ سوا
 باقی مذہب کے دوسرے کا قول یا عمل مثل باقی مذہب کے نہ مانا جاوے اور کوئی مثل اُس کے
 معصوم نہ تسلیم کیا جاوے کیونکہ جب ایسا ہوتا ہے تو اصل مذہب کی اصلی باتوں کو آدمی
 بھول جاتا ہے اور آہستہ آہستہ مذہب اُور کا اور بلکہ اندھے کی ٹھٹھری کھیر ہو جاتا ہے۔
 یہ ہم نہیں کہتے کہ مذہب کے جاننے والے یا اُس کے سچے طور پر جاننے والے نہیں
 ہوئے یا اُن کی باتوں سے ہم کو فائدہ نہیں پہونچا۔ ہم بڑے ہی نامصفت اور ناشکر ہوں
 بلکہ نادان جو ایسا خیال کریں لیکن ہم کو اپنے مذہب کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا اور اُسی پر
 اپنی نظر اپنا خیال جما نا چاہیئے۔ اور لوگوں کی تحقیقاتوں سے صرف استفادہ کرنا چاہیئے
 نہ کہ اُس کا کامل اتباع اور پوری تقلید کیونکہ جب ہم ایسا کریں گے تو وہ صاف نورانی
 شعاعیں مذہب کی ہمارے دل پر نہ پڑیں گی جن کو مذہب نے ساری دُنیا کے روشن کرنے
 کے لئے ظاہر کیا ہے اور ہمارے خیال لوگوں کے حجاب اور پردہ کی آڑ سے تاریکی
 میں پڑ جاویں گے۔ کیونکہ سب مذہبوں میں ایسا ہی ہوا ہے اور اُس کی نشانیاں ہمارے
 مذہب میں بھی موجود ہیں۔

پس ہمارے نزدیک مذہب بھی اُسی کی عزت کرے گا جو کہ مذہب کی عزت کرے اور
 مذہب کی عزت یہ ہے کہ وہ اپنی سچائی پر قائم رہے۔ اس لئے ہمارے نزدیک ہر لوگ

مذہبی عزت کے مستحق ہیں جو کہ مذہب کی سچائی ظاہر کرنے اور اسکی اچھائی ثابت کرنے پر مستعد ہوں اور جن کے مذہبی خیالات لوگوں کی پیروی سے جن کے مذہبی اعمال عالمیوں کے چال چلن کی گفائتوں سے پاک و صاف ہوں +

جو لوگ مذہب کی جھوٹی باتوں کو مذہب سمجھتے ہیں اور اور مذہب کی خوبیوں کو چھپاتے ہیں وہ غلطی سے اپنے آپ کو مذہبی عزت کا مستحق جانتے ہیں حقیقت میں وہ جھوٹی عزت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اُن کی عزت اُسی قدر ہو سکتی ہے جتنی کہ قلب زرا اندو دسکہ کی سوائے نام اور شکل کے سچائی سے خالی اور عیار و محک سے ہمیشہ خائف ہے۔ مگر جو لوگ مذہب کو مذہب کے طور پر اُس کے بانی کی مرضی کے موافق مانتے ہیں اُن کی عزت ایسی ہی ہو سکتی ہے جیسے کہ سونے کے ایک خالص ٹکڑہ کی جسے نہ نام و شکل پر دعویٰ سچائی کا ہے۔ بلکہ اپنی ذات اور اپنی سچائی پر ہمیشہ عیار و محک کا طالب ہوتا ہے۔ وہ اپنی صفائی کے امتحان کرنے کا خواہاں ہوتا ہے +

اگلے زمانہ میں بھی بعض بعض ایسے مذہبی عزت کے مستحق گندے ہیں مگر جھوٹی عزت رکھنے والوں نے اُن کی بڑی تحقیر کی اور بجائے عزت کرنے کے اُنکو ذلیل جانا مگر آخر اُن کی سچی عزت ظاہر ہوئی اور وہ اپنے استحقاق سے محروم نہ رہے +

اب ہم تیسرے اصول سے بحث کرتے ہیں یعنی عرف عام سے جتنا کہ یہ اصول بے بنیاد و باطل ہے اور اچھائی بُرائی کی تحقیق کا مراحم ہے و یسا ہی وہ نہایت جاری اور مروج ہے بلکہ ہمارے زمانہ میں تو وہی عیار امتحان ہے +

ہمارے ہم مذہب رسم و رواج ہی کو شرع اور عقل سمجھتے ہیں اور اُسی کی موافقت اور مخالفت کو اچھائی بُرائی جانتے ہیں۔ اُن کے نزدیک وہی شخص عزت کا مستحق ہے جو کہ اُن اچھی باتوں

پر چلتا ہو جسے سب لوگ اچھا جانتے ہوں۔ گودہ عقل کے مخالف ہوں یا مذہب کے ہمارے ہم قوم بڑی ہی ذلت اور حقارت کی نظر سے اُسے دیکھتے ہیں جو کہ رسم کا پابند نہ ہو گودہ کیسا ہی عقل اور مذہب کا پابند ہو اُن کے نزدیک رسم کی مخالفت ہی ایک بُرا خیال ہے جس کے سبب انسان بڑی تحقیر اور ذلت کا مستحق ہوتا ہے ۛ

پھر اگر ہماری قوم نے سوچ سمجھ کر کچھ رسمیں جاری کی ہوتیں اُن کی بُرائی بھلائی تحقیق کر کے اُن پر عامل ہوئی ہوتی تو بھی کچھ کہنا اُن کا لائق لحاظ کے ہوتا۔ پراسوس ہے کہ وحشیانہ تمدن اور عامیانہ چلن نے جاری ہونے سے پہلے اُس کا لحاظ نہ کرایا اور اب نادانی اور جہالت نے تحقیق سے منع کر دیا لیکن جو لوگ اب اسکی تنقیح پر متوجہ ہیں اور جن کو ہماری قوم نہایت ہی ذلت کی نظر سے دیکھتی ہے اُمید ہے کہ اپنی محنت کا ثمرہ پادیں اور اُن کی سچی عزت اُن کے مخالفوں کے دل میں ایسی سما جاوے جیسے کہ روشنی ایک تاریک گھر میں جبکہ اُس کا بند دروازہ توڑ دیا جاوے ۛ

توکل

جن باتوں سے کسی قوم پر ادا بار آتا ہے اور تمام ہمتیں پست اور قوتیں سُست ہو جاتیں ہیں اُن میں جہاں عام رسم و رواج کی پابندی اور جاہلانہ تقلید اور اپنے آپ کو ہمہ دان اور سب سے بڑا سمجھنا اور تعصب بجا اور اُور اسی قسم کی خرابیاں شامل ہیں اُن میں ایک حضرت توکل بھی ہیں جن سے خدا پناہ میں رکھے آج کل عرف میں جس کا نام توکل ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا مرض کبھی اچھا ہی نہیں ہو سکتا اور یہ وہ زہر بلا اثر و بلا ہے جس کا کاٹا پانی نہ مانگے اچھا خاصا صحیح و سالم اور تندرست انسان جسکو خدا نے شرعی مخلوق

بنایا ہے تو کل کی شامت سے دن بدن ایسا زار و کھیف ہوتا چلا جاتا ہے کہ پھر اسکی اصلاح ناممکن ہو جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے مسلمان بھائی بھی اس آفت میں مبتلا ہیں :

ہندوستان میں ہزاروں مسلمان ہر شہر اور گاؤں میں ایسے ہیں کہ جب اُن سے مسلمانوں کی اصلاح اطوار و اوضاع میں اسغرض اور نیت سے گفتگو کی جاتی ہے کہ یہاں کے موجودہ مسلمان بھی کیوں اپنی ترقی کی طرف توجہ نہیں ہوتے اور کیوں ایسی کوششیں نہیں کرتے جیسی اُن کے اگلوں نے کی تھیں اور جواب بھی اُن کے بھائی مصر اور ترکی بلاد اسلام میں کر رہے ہیں اور جو خراب رسم و رواج ہندوستان کی قدیمی قوموں کی شامت اعمال و اُن میں مل جل گئے کیوں ان سے کنارہ کش نہیں ہوتے تاکہ وہ بھی دنیا میں ایک جہذب قوم کہلا دیں اور مرنے کے بعد اپنا مقدس اور پاک اور خالص مذہب اپنے خالص پیجاویں اور دونوں جہاں کی بھلائی حاصل کریں تو ان سب تقریروں کا جواب یہی ہوتا ہے کہ ”سیاں یہ سب کہنے کی باتیں ہیں کسی کے کئے سے کچھ نہیں ہوتا خدا کو اگر منظور ہے کہ مسلمانوں کی عزت ہو تو ہر حال میں اُنکی عزت ہوگی اور اگر اسکو اُن کا ذلیل ہی کرتا منظور ہے تو لاکھ کوئی پیروی کرے مگر کیا ہوتا ہے اپنا تو خدا پر توکل ہے“ :

اس میں شک نہیں کہ جیسا اُنہوں نے خیال کیا ہے ہوگا وہی ۔

بے رضاے تو یکے برگ نہ جہنم زورفت ۔

لیکن چونکہ انجام کا حال کسی کو معلوم نہیں اور یہ بات بھی انسان پر فرض ہو گئی ہے کہ اپنے حال کی اصلاح میں جہانتک ممکن ہو کوشش سے دریغ نہ کرے اس لئے متوکلوں کا یہ گمان اس بات کے لئے کافی حجتہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی اور اپنے اور بھائیوں کی اصلاح

حال میں بھی کوشش نہ کریں اس لئے کہ اس کا نام توکل نہیں ہے بالکل یہ محض ایک دھوکہ ہی دھوکہ ہے مسلمانوں کے مذہب میں ایسے توکل کی کہیں اصل پائی نہیں جاتی اور نہ خدا نے مسلمانوں کو ایسے نعو توکل کی اجازت دی توکل جو مسلمانوں کے مذہب میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی عقل اور طاقت کو موافق اپنے کاموں کی تدبیر کرے اور یقین کر لے کہ یہ تمام تدبیریں کارگر اسی وقت میں ہونگی جبکہ خدا چاہے گا۔

بر توکل زانوئے مستتر یہ بند

انسان عالم اسباب میں پیدا کیا گیا ہے جہاں تمام کارخانہ اول سے آخر تک نکل اسباب پر قائم ہے اور باوجود اسکے کہ خدا تعالیٰ جس کام کو چاہے بغیر اسباب کے موجود کر دے اسکی عادت اس عالم میں اکثر اسی طرح جاری ہے کہ تمام کاموں کی واسطے جو اسکو کرنے منظور ہوتے ہیں مختلف اسباب پیدا کر دیتا ہے جسکی بے انتہا مثالیں ہر لحظہ اور ہر ساعت ہماری نظروں کے سامنے سے گزرتی چلی جاتی ہیں پس یہ تمام نظام عالم ہم کو اس بات پر مائل کرتا ہے کہ اس عالم میں ہم کو بھی جو کام کرنا ہو اول ہم اس کے اسباب درست کرنے کی فکر کریں اور پھر اس کے نتیجے کو خدا پر منحصر کریں آدمی کے تمام قوتوں اور ترکیب اعضا اور جو اس اور دل اور دماغ وغیرہ جس طرف خیال کیجئے سب اسبات پر شاہد ہیں کہ بے شک و شبہ آدمی کو اپنے ہر کام کا سامان خود درست کرنا چاہئے اور ایسا نہ کرنے میں تمام وہ قوتیں عقلی اور جسمانی جو خدا نے انسان کو عطا فرمائی ہیں محض باطل اور لغو ہوئی جاتی ہیں جس سے خدا کی صاف ناشکری نکلتی ہے پس بلا لحاظ اس بات کے کہ کل کو خدا کیا کرے آج ہم کو اپنے کاموں کے واسطے سامان درست کرنا چاہئے۔

دیکھو باوجود اسبات کہ خدا نے اپنی سچائی کی زبان پر اس بات کا وعدہ فرما دیا

تھا کہ لوگ کیسے ہی مزاحم کیوں نہ ہوں لیکن یہ مذہب اسلام مشارق اور مغارب میں روشن ہو کر رہیگا چنانچہ وہی آخر کار ہوا لیکن بائبل پر رسول خدا اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسکے پھیلانے میں کیسی کیسی کوششیں اور عرق ریزیاں کیں اور کیسی کیسی کٹھن مصیبتیں اور تکلیفیں جھیلیں جن کا بیان نہیں ہو سکتا اور جو تمام مسلمانوں پر بخوبی روشن ہیں پھر کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ اون بزرگواروں میں توکل نہ تھا یا ان کی یہ کوششیں توکل کے منافی تھیں نہیں ہرگز نہیں پس ہماری آرزو اور خواہش اپنے ہندوستان کے مسلمان بھائیوں سے یہ ہے کہ وہ اُس لغو توکل کو دسے دور کر دیں جسکو شیطان نے لوگوں میں اپنی ہمتیں اور قوتیں بہت کر دینے کی غرض سے پھیلا دیا ہے اور سچا توکل اختیار کریں اور جو بات ان کو اپنی دنیا اور دین کی بھلائی کی معلوم ہو اُس میں جتنے الامکان جان و دل سے کوشش اور تمام تر اپنی ہمتوں اور مالی و دینی کوششوں کو اسیطرت مصروف کریں جس سے مسلمانوں کی قوم اور ان کے مذہب کا تمام لوگوں کی نظر میں ایک اعتبار اور وقعت پیدا ہو جائے اور اسلام کی سچی شعاعوں سے تمام ہندوستان منور ہو جائے اور جس طرح اُنکے بھائی ترکی میں اور مصر میں ترقی اور قومی غرور اور قومی عزت اور اقتدار حاصل کرنے میں کوشش کر رہے ہیں وہ بھی اوس سے غافل نہ رہیں۔

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ آمِينَ ثُمَّ آمِينَ اللَّهُمَّ آمِينَ

اعتدال :

انسان جس طرح تمام مخلوقات میں اشرف اور سب سے زیادہ صنائع و عقلمند

پیدا ہوا ہے اس طرح تمام دنیا میں شاید اُس سے زیادہ کوئی اور مخلوق حاجت مند بھی نہیں ہے انسانیت اور خوشی اور ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے واسطے انسان کو اپنی اُس دشوار گزار منزل میں جو شکم اور سے شروع ہو کر لب گوہر پر ختم ہوتی ہے بے انتہا غرضیں اور ضرورتیں متعلق ہوتی ہیں اور وہ اکثر باہم ایسی مختلف ہوتی ہیں کہ اگر ایک مقصد کے حاصل کرنے میں حد معین سے زیادہ کوشش کیا وی تو دوسرے مقصد کے فوت ہو جانے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے پس اُس حد معین سے تجاوز نہ کرنے اور اُس کو نگاہ رکھنے کا نام اعتدال ہے۔

کوئی کام خواہ وہ تمدن اور معاشرت سے علاوہ رکھتا ہو یا معاد اور آخرت سے ایسا نہیں پایا جاتا جس میں اعتدال کی ضرورت نہ ہو تمام قوے جو خدائے انسان کو عطا فرمائے ہیں اور جن کی بدولت انسان دونوں جہاں میں ہر قسم کی خوشی اور آسائش و آرام حاصل کر سکتا ہے وہ سب کی سب درحقیقت اعتدال ہی کی بدولت شگفتہ اور شاہد اب رہ سکتے ہیں پس قدرت کا یہ ایک ایسا سچا اور مستحکم اصول ہے کہ دنیا کا تمام کارخانہ اُسی پر قائم ہے اور یہی حکمت تھی کہ مذہب اسلام میں اعتدال کی نسبت نہایت تاکید ہوئی اور کچھ شبہ نہیں کہ دنیا کے تمام مذاہب میں مذہب اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کی کوئی عیبات اعتدال سے خارج نہیں ہے اس مذہب کا کوئی کام خواہ عبادت میں خواہ معاملات میں ایسا نہیں پایا جاتا جس میں اعتدال نہ ہو فرائض جو خدائے مسلمانوں کے واسطے مقرر کئے وہ سب معتدل ہیں۔ فرائض کے علاوہ اور تمام نیکیوں اور عبادتوں کا بھی یہی حال ہے تمام عبادتیں اُسی وقت تک عبادت ہیں جب تک انسان کے قوے معطل و بے کار نہ ہو جائیں اور اُس کے بعد رہبانیت ہے و لاٰذہبانیۃ فی الاسلام یہی حال مالی عبادت کا ہے خیرات و میراث اُسی حد تک ٹھیک ہے جہاں تک انسان خود مفلس اور در ماندہ اور نان

تھا کہ لوگ کیسے ہی مزاحم کیوں نہ ہوں لیکن یہ مذہب اسلام مشارق اور مغارب میں روشن ہو کر رہیگا چنانچہ وہی آخر کار ہوا لیکن بانیہم رسول خدا اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسکے پھیلانے میں کیسی کیسی کوششیں اور عرق ریزیاں کیں اور کیسی کیسی کٹھن مصیبتیں اور تکلیفیں جھیلیں جن کا بیان نہیں ہو سکتا اور جو تمام مسلمانوں پر بخوبی روشن ہیں پھر کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ اون بزرگواروں میں توکل نہ تھا یا اُن کی یہ کوششیں توکل کے منافی تھیں نہیں ہرگز نہیں پس ہماری آرزو اور خواہش اپنے ہندوستان کے مسلمان بھائیوں سے یہ ہے کہ وہ اُس نفو توکل کو دسے دور کریں جسکو شیطان نے لوگوں میں لپیکتی ہمتیں اور قوتیں پست کر دینے کی غرض سے پھیلادیا ہے اور سچا توکل اختیار کریں اور جو بات اُن کو اپنی دنیا اور دین کی بھلائی کی معلوم ہو اُس میں حتّٰی الامکان جان و دل سے کوشش اور تمام تر اپنی ہمتوں اور مالی و دہنی کوششوں کو اُسی طرّف مصروف کریں جس سے مسلمانوں کی قوم اور اُن کے مذہب کا تمام لوگوں کی نظر میں ایک اعتبار اور وقعت پیدا ہو جائے اور اسلام کی سچی شعاعوں سے تمام ہندوستان منور ہو جائے اور صبر طرْح اُنکے بھائیوں کی میں اُنکے صبر میں قومی ترقی اور قومی فخر اور قومی عزّت اور اختیار حاصل کرنے میں کوششیں کر رہے ہیں وہ بھی اوس سے غافل نہ رہیں۔

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ آمِينَ ثُمَّ آمِينَ اللَّهُمَّ آمِينَ

اعتدال :

انسان صبر طرْح تمام مخلوقات میں اشرف اور سب سے زیادہ صانع اور عقلمند

پیدا ہوا ہے اس طرح تمام دنیا میں شاید اُس سے زیادہ کوئی اور مخلوق حاجت مند بھی نہیں ہے انسانیت اور خوشی اور ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے واسطے انسان کو اپنی اُس دشوار گزار منزل میں جو شکم ماور سے شروع ہو کر لب گور پر ختم ہوتی ہے بے انتہاء غمیں اور ضرورتیں متعلق ہوتی ہیں اور وہ اکثر باہم ایسی مختلف ہوتی ہیں کہ اگر ایک مقصد کے حاصل کرنے میں حد معین سے زیادہ کوشش کیجاوے تو دوسرے مقصد کے فوت ہو جانے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے پس اُس حد معین سے تجاوز نہ کرنے اور اُس کو نگاہ رکھنے کا نام اعتدال ہے۔

کوئی کام خواہ وہ تمدن اور معاشرت سے علاوہ رکھتا ہو یا معاد اور آخرت سے ایسا نہیں پایا جاتا جس میں اعتدال کی ضرورت نہ ہو تمام قوے جو خدا نے انسان کو عطا فرمائے ہیں اور جن کی بدولت انسان دونوں جہاں میں ہر قسم کی خوشی اور آسائش و آرام حاصل کر سکتا ہے وہ سب کی سب درحقیقت اعتدال ہی کی بدولت شگفتہ اور شاداب رہ سکتے ہیں پس قدرت کا یہ ایک ایسا سچا اور مستحکم اصول ہے کہ دنیا کا تمام کارخانہ اُسی پر قائم ہے اور یہی حکمت تھی کہ مذہب اسلام میں اعتدال کی نسبت نہایت تاکید ہوئی اور کچھ نہیں کہ دنیا کے تمام مذاہب میں مذہب اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جسکی کوئی بات اعتدال سے خارج نہیں ہے اس مذہب کا کوئی کام خواہ عبادت میں خواہ معاملات میں ایسا نہیں پایا جاتا جس میں اعتدال نہ ہو فرائض جو خدا نے مسلمانوں کے واسطے مقرر کئے وہ سب معتدل ہیں۔ فرائض کے علاوہ اور تمام نیکیوں اور عبادتوں کا بھی یہی حال ہے تمام عبادتیں اُسی وقت تک عبادت ہیں جب تک انسان کے قوے معطل و بے کار نہ ہو جائیں اور اُس کے بعد رہبانیت ہے ولا ٰ ذہبانیۃ فاکالسدۃ یہی حال مالی عبادت کا ہے خیرات و مہبرات اُسی حد تک ٹھیک ہے جہاں تک انسان خود مفلس اور در ماندہ اور نامان

شبیرہ کو منیج نہو جاوے راہ خدا میں گھر بار لٹا گونٹی باندھ کا سہ چوٹی لے دھوتی رہا
 جنگل میں جا بیٹھنا مذہب اسلام کا منشا نہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ عزوجل۔ ولا تجعل
 يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ۱۷

یہی حال مسلمانوں کے دنیاوی برتاؤ کا ہے ہماری محاللات دنیا کو بھی مذہب
 اسلام نے نہایت سہل کر دیا ہے تمام سختی اور پاک چیزیں ہماری واسطے حلال ہیں اور یہی
 نہیں کہ اُن کے استعمال کی فقط اجازت ہی دی ہو نہیں بلکہ اُن کو مطلق ترک بھی منع نہ کیا
 تاکہ مسلمان حلال اور طیب چیزوں سے قطعاً اٹھانے میں محروم نہ رہیں۔ یا ایہا الذین
 آمنوا اتقوا طیبات ما حل الله لكم ولا تقعدوا ان الله لا یحب المعتدین وکلو
 مما رزقکم الله حلالاً طیباً واتقوا الله الذی انتعبه مومنون ۱۸

یہی حال اور تمام باتوں کا ہی دنیا میں وہ تعلق جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے عموماً ہوتا
 ہے اور جس سے انسان کی حظ زندگی کا بہت بڑا حصہ متعلق ہے وہ وہ تعلق ہے جو بیان
 اور بی بی میں ہوتا ہے اس تعلق کے مستحکم اور خوشگوار کرنے کے واسطے جو احکام مذہب اسلام
 میں ہیں جب اس کل مجموعہ پر نظر کیا جائے تو کوئی منصف آدمی بھی گو کسی مذہب کا کیوں
 نہ ہو مطلقاً اعتراض نہیں کر سکتا ۱۹

میں اس مضمون میں اُن کجخت اور ناخدا تر مسلمانوں کی حمایت کرتا نہیں چاہتا
 جنہوں نے اپنا برتاؤ خلاف احکام خدا اور رسول کے قائم کر کے نہ فقط اپنی جاہلیت خراب

علہ اور نہ رکھ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا اور نہ کھول دے اسکو زاکھولنا پھر تو

بھیڑ ہو لازم کھایا مارا۔ پارہ ۵۰ رکوع ۳۱۰

جلہ ایمان والوں سے حرام بھیرا و سختی چیزیں جو اللہ نے تم کو حلال کیں اور حد سے مست بڑھوا اللہ انہیں
 چاہتا زیادتی والو کو اور کھانا کھانے کو جو حلال ہو سخت اور بڑا تر ہو اللہ نے پھر یقین رکھتے ہو۔ پارہ ۵۰ رکوع ۱۰

کی ہے بلکہ اپنی اُن ناشائستہ حرکات کی بدولت غیر مذہب والوں کی نظر و نہیں جو صرف
 ہمارے اعمال کی بھلائی بُرائی پر بظاہر مذہبِ اسلام کی بھلائی اور بُرائی کا قیاس کرتے ہیں مذہبِ
 اسلام کو حقیقہ کر دیا ہے میں اس وقت صرف اُن احکام سے بحث کرتا ہوں جو مذہبِ
 اسلام نے مسلمانوں کے برتاؤ کے واسطے نہایت اعتدال کے ساتھ مقرر کئے ہیں۔
 کثرت از دو واج جبکی بدولت غیر مذہب والے مسلمانوں پر طعنے کرتے ہیں جس
 طرح مسلمانوں کے مذہب کے بموجب جائز کیا گیا ہے ہرگز لائق اعتراض نہیں بلکہ بالکل
 قانونِ قدرت کے مطابق اور نہایت ضروری ہر اول تو مذہبِ اسلام نے یہ نہیں کیا کہ ایک نکاح
 کی قید کو توڑ کر زیادہ نکاح جائز کر دیں ہوں بلکہ ایک غیر محدود تعدد نکاح کو جو قبل اسلام کراچے
 تھا بہت کچھ گھٹا کر محدود کر دیا ہے اور درحقیقت ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت
 مذہبِ اسلام نے کسی مسلمان کو اُس وقت تک نہیں دی جب تک شدید ضرورت نہ پائی
 جاوے فرض کرو کہ اگر ایک بی بی سے اولاد نہ ہوتی ہو اور عورت ہی میں کوئی نقصان ہو
 تو مرد اگر اولاد کی خواہش جیسے سے کوئی دل خالی نہیں ہے دوسرا نکاح نہ کر سکے تو کس قدر
 ناپوسی کی بات ہے۔ علیٰ ہذا القیاس اگر اولاد کی محرومی مرد کے کسی نقصان سے ہو تو عورت
 کو یہ اجازت ہے کہ قاضی کے حضور میں مرد سے طلاق دلانے کے واسطے ناشی ہو فرض
 کرو کہ کسی مرد کی خواہش اور قوت ایسی بڑھی ہوئی ہو کہ اُسکو دوسری بی بی کی حاجت ہو
 تو کیا گناہ ہے اگر وہ دوسرا نکاح کرے یہ بات کہ عورت کو ایسی اجازت کیوں نہ ہو اُسکا
 یہ حال ہے کہ اس معاملہ میں مرد ہی کو ترجیح دینا ضرور تھا ایسی اجازت میں لطفہ کچھ تحقیق نہ ہوتا
 میراث میں نہایت جھگڑا پڑتا قطع نظر اس کے مرد اور عورت کی بناوٹ یہی بات چاہتی ہے
 کہ مرد کو ترجیح کا حق حاصل ہو عورت پر ہر مدت حمل میں اور بعد وضع حمل ایک مدت مستدتی

گزرتی ہے کہ وہ مقید ہو جاتی ہے برخلاف مرد کے کہ وہ ہر وقت آزاد رہتا ہے تمام دنیا میں اور
 اُن ملکوں میں بھی جہاں عورتوں کے حقوق مردوں کے کچھ کم تسلیم نہیں ہوتے اب تک روپیہ
 پیدا کرتے اور گھر کا انتظام قائم رکھنے اور کاروبار چلانے کا کام اکثر بلکہ عموماً مردوں ہی سے تعلق ہے
 پس یہ تمام ترکیب اعضا اور لیاقتیں اور ذمہ داریاں جو مردوں میں ہیں بلاشبہ اس لائق
 ہیں کہ اُن عورتوں پر ترجیح حاصل ہو۔

بائیں ہم اس ترجیح سے ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں کے حق میں نا انصافی
 اور سیرجی اور ظلم جائز رکھا جادی یہ تمام باتیں مذہب اسلام کے برخلاف ہیں مسلمانوں کے
 مذہب میں فریقین کو نہایت تاکید ہوئی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیارا اور
 محبت سے رہیں۔ مردوں کو یہ نصیحت ہے کہ عورتیں اگر کوئی تلخ بات بھی کہیں تو اس پر
 صبر کریں۔ مرد جب دوسرا نکاح کرے تو اس پر فرض ہے کہ نفقہ اور محبت اور باری میں غرض
 کہ جملہ باتوں میں اپنی سب بیویوں میں مساوات اور عدل کو نگاہ رکھے اور علے قدر مراتب کی
 خاطر اور تواضع اور دلدادگی کرتا رہے۔ اس موقع پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے
 کہ ایک بی بی کا حسن و جمال مرد کو دوسری بی بی کی نسبت اپنی طرف زیادہ مائل کر لے
 اور اُس حالت میں مرد اعتدال قائم نہ رکھ سکے اور بلاشبہ یہ بات صحیح ہے لیکن مذہب
 اسلام پر یہ اعتراض اس لئے وارد نہیں ہو سکتا کہ اُس میں نکاح آخر کی اجازت مرد کو اُسی
 حالت میں ہے جبکہ مرد اعتدال کر سکے ورنہ وہ فعل معصیت میں داخل ہو گا اور درحقیقت
 یہ قید اعتدال بین الزوجتین کی ایسی سخت ہے کہ ہر آدمی اس کو پورا نہیں کر سکتا پیغمبرِ خلیل
 صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عدل اور مساوات اپنی بیویوں میں برتی یہاں تک کہ ہر ایک کو
 حجرہ پر مٹی تول تول کر ڈالی اس سے عام مسلمانوں کو تعدد نکاح کی مشکلات سے مطلع

کر دیا اور ایک منجانب اللہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حقے الامکان ایک ہی بی بی پر قناعت کرتا چاہئے چنانچہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے فی صدی پانچ مسلمان بھی ایسے نہیں ہیں جو ایک سے زیادہ بیبیاں رکھتے ہوں۔

لیکن چونکہ سچا مذہب ایسا ہوتا چاہئے تھا جس میں ہر ایک موسم اور ملک اور فردیت اور ہر ایک فراح کی رعایت ملحوظ ہو اس لئے یہ بات ضروری تھی کہ مرد ایک نکاح سے زیادہ کے واسطے ایک مناسب حد تک مطلقاً منع نہ کئے جاویں تاکہ اُن مفرقوں کا بھی علاج باقی رہے جو ایسی منع کی گئیں پیش آتی ہیں۔ نیپولین بونا پارٹ اگر مسلمان ہوتا تو کبھی اس وقت میں نہ پڑتا جو اُس کو اپنی پہلی بی بی جو زنی حینن سے اولاد نہونے اور ماریا سیا شہنشاہ اسٹریا کی دختر سے دوسرا نکاح کرتے وقت پیش آئی نیپولین نے مجبور ہو کر اس قانون پر عمل کیا جو کارخانہ قدرت کے موافق اور مسلمانوں کے مذہب کے مطابق تھا۔

طلاق اُن سب نارضا مندیوں کا آخر علاج ہے جسکے سبب کوئی گھرا اور خاندان معرض پریشانی اور تباہی میں ہو ہم پوچھتے ہیں کہ انسان آخر شہر ہے میان اور بی بی میں اگر کوئی ایسا سچ پیدا ہو گیا جس کا تدارک اور طرح پر ناممکن ہے تو کیا یہ مناسب ہے کہ دونوں اسی بایوسی اور پر رنج حالت میں اپنی زندگی بسر کریں یا یہ مناسب ہے کہ دونوں سچ سے خلاص ہوں اور خوشی حاصل کرنے کی فکر کریں۔ مرد اگر کسی بی بی سے نہایت آزرده ہو اور عدل قائم نہ رکھ سکتا ہو تو وہ اپنی بی بی کو طلاق دیکر اُس سچ سے خلاصی پاسکتا ہے۔ بی بی دوسرا نکاح کر کے اُس بایوسانہ حالت سے نکل سکتی ہے تاہم مذہب اسلام نے اس بات کی بہت کچھ روک تھا م کی ہے کہ طلاق کی رسم عام نہ ہو جاوے اور ایسا مستقل رشتہ بات کی بات میں باغضہ کی حالت میں منقطع نہ ہو جاوے اس لئے

ایک یا دو مرتبہ لفظ طلاق منہ سے نکل بھی جاوے تو بھی پھر رجعت ہو سکتی اور یہ سب دفعہ کی محتاج رہ جاتی ہے اور طلاق مغلطہ کے بعد اگر میاں بی بی پھر آپس میں لڑتی ہی ہو جائو تو اس وقت تک کافی نہیں جب تک کہ بی بی نے کسی غیر شخص سے نکاح کر کے طلاق نہ پائی ہو یہ اس لئے کہ طلاق کوئی ہنسی کھیل نہ ہو جاوے اور مرد یہ خوب سمجھ لے کہ طلاق کے موثر ہو جانے کے بعد پھر سیطرہ وہ اپنی بی بی کو نہیں پاسکتا اس لئے کہ عورت کا دوسرے مرد سے نکاح کرنا اور پھر طلاق پانا نہایت شاذ ہے۔

الغرض میاں اور بی بی کے تعلقات کو جیسا عمدہ مسلمانوں کے مذہب نے قائم کر دیا اور جس قدر رعایت اس بائعہ کی گھروں کے فسادات دور ہوں زنا اور بدکاری سے مرد اور عورت دونوں محفوظ رہیں اور بدسلوکی و بداخلاقی پاس نہ آنے پاوے نبی اُمّی کی بدولت مسلمانوں میں برقی گئی ممکن نہیں کہ مسلمان اُس کا شکر یہ ادا کر سکیں اور ناممکن تھا کہ بڑے بڑے عقلمندی زمانہ اور ماہران فن اصول قوانین بھی باہمی مشورتوں سے ایسے مختصر اور عام فہم لفظوں میں ایسی آسانی سے ایسے اصول قائم کر سکتے مگر افسوس ہے کہ اکثر مسلمان اپنے عمدہ مذہب کی اصلی خوبیوں کی طرف خیال نہیں فرماتے اور ایسی ایسی حوشیات اور ظالمانہ حرکات کے مرتکب ہوتے ہیں جو بالکل خدا اور رسول کے حکم کے برخلاف ہیں اور جن کی نسبت ضرور ایک نہ ایک دن اُن سے باز پرس ہوتی ہے اور اپنے اُن نامعقول افعال کو جن کے بیان کرنے سے شرم آتی ہے مذہب اسلام کو مطابق خیال کرنے سے مذہب اسلام کو داغ لگاتے ہیں اُن بیکس لڑکیوں کو جن کے کعبخت ماں باپ مصیبت اور قحط کے دنوں میں بیچ ڈالنے کے حیلہ سے چھوڑ جاتے ہیں شرعی لونڈیاں سمجھا گیا ہے کیا یہ غیرت کی بات نہیں ہے اور کیا یہ مسلمانوں کی رسوائی کا باعث نہیں ہے

اور کیا یہ آفت اس لائق نہیں ہے کہ مسلمان اُس سے اعتقاد کریں اور اعتدال سے گزریں۔

حاصل یہ کہ مذہب اسلام کے بموجب تمام بڑاڑاؤں سے لیکر اعلیٰ تک نہایت اعتدال کے ساتھ ہے اور جب اُس سے تجاوز کیا جاتا ہے تب ہی خرابی پیدا ہوتی ہے بہت کم لوگ ہیں جو اپنے معاملات میں اعتدال برتتے ہوں اور خصوصاً ہندوستان میں تو انفراد اور تفریط کی کوئی حد ہی باقی نہیں نکاح کے علاوہ جس کا اوپر ذکر کیا گیا اور بہت سی باتوں میں بے اعتدالیاں ہوتی ہیں اور نیمہ شکل یہ ہے کہ اُن بے اعتدالیوں کو بے اعتدالی نہیں سمجھا جاتا۔

اب آجکل اس بات کا بہت کچھ چرچا ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو شائستگی اور تربیت حاصل کرنا چاہیئے۔ اور بڑے بڑے لوگ اسباب میں ساعی ہیں اور بڑے بڑے پڑھے لکھے اُن اولو العزم لوگوں کی کوششوں کے برخلاف ہیں اور ایک بڑا منظر اور مناقشہ قائم ہوا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہی ایک اصول جس پر تمام باتوں کا دارومدار ہے یعنی اعتدال دونوں فریق اُسی کو بھولے ہوئے ہیں۔

ایک فریق تو شائستگی کے نام سے نفرت کرتا ہے اور اُس میں کوشش کرنے کو ضلالت اور ارتداد بلکہ کفر کے قریب تک نوبت پہنچا دیتا ہے اس فریق نے دنیاوی ترقی کو مذہب اسلام کے بالکل خلاف سمجھا ہے۔ اس فریق میں سے فی صدی تناوے آدمی خود دنیا میں مبتلا ہیں مگر بات کا منہ سے نکالنا عجیب جانتے ہیں۔ خود ہر قسم کی کوشش مال و دولت اور نام و عزت کے حصول کے واسطے کرتے ہیں لیکن اس بات کو گوارا نہیں کرتے کہ کوئی شخص اُسکو باقاعدہ حاصل کرنے کی واسطے کوشش کرے اور آدروں کو بھی وہ قواعد سکھلا دے۔

دوسرے فریق نے برطانیہ اس کے یہ سمجھا کہ شاید قوموں سے میل اور ملاپ قائم رکھنے سے اپنی قوم بھی شاید اور متذبذب ہو سکتی ہے اور یہ خیال اٹکا باکھل درست تھا لیکن انہوں نے جو طریقہ اس مقصد کے حصول کے واسطے اختیار کیا اور ایک بھی بعض بڑے نامی مسلمان بعض وقت اسی کی پیروی کرتے ہیں وہ ایسا خراب تھا کہ اس کے سبب اس مطلب بھی فوت ہو گیا اور بجائے اس کے کہ سچے مسلمانوں کو اس مقصد کے حصول کی طرف کچھ رغبت ہوتی اور زیادہ نفرت ہو گئی اور دن بدن وہ نفرت ترقی پکڑتی جاتی ہے اور یہ ایک بڑی خرابی کی بات ہے اور کچھ شک نہیں کہ یہ تمام خوبیاں صرف اسی وجہ سے پیدا ہوئیں کہ مذکورہ بالا فریق نے اعتدال سے بڑھا کر قدم رکھا۔

مشہور بات ہے کہ بڑے بڑے قاضی القضاات اور نیچے نیچے ڈائریوں والے وہ مولوی صاحب و قبلہ جو ہندوستانی ناچ و رنگ میں شریک ہونے کو نہایت ذلیل اور بیجائی سمجھتے ہیں (اور بالکل سچ سمجھتے ہیں) انگریزی ناچ و رنگ کی مجلسوں میں بے تکلف شریک ہوتے ہیں اور اسکو مصلحت وقت سمجھتے ہیں۔

سلطان عبدالغیر زخان سلطان روم کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ اسی مصلحت کے لحاظ سے مع اپنے رُوسا اور امراء کے اُس بال میں (یعنی انگریزی ناچ و رنگ کی مجلسوں میں) شریک ہوا جو سفیر انگلستان نے شاہزادہ ولیم ہمد ہمارا انگلستان کے قسطنطنیہ میں تشریف لانے کے وقت اپنے اظہارِ مسرت کی واسطے دیا تھا۔

اب اس موقع پر دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ ایسے ناچ و رنگ کی مجلس میں بموجبِ مذہب اسلام کے شریک ہونا جائز ہے یا نہیں۔ دوم یہ اگر ناجائز ہے تو موجودہ وقت کی مصلحت کے لحاظ سے اس میں شریک ہونا جائز ہے یا نہیں۔ ثن اول کی نسبت تو مجھ کو اس لئے کچھ زیادہ

بحث کرنا ضروری نہیں ہے کہ جو صاحب ان ناشائستہ حرکتوں کے مرتکب ہوتے ہیں ابھی تک انھوں نے خود بھی اُس کو شرعاً مباح نہیں فرمایا ہے۔ شوقِ ثانی کے لحاظ سے میں تسلیم کرتا ہوں کہ مصلحتِ اندیشی بلاشبہ ایک عمدہ بات ہے لیکن دیکھنا چاہیے کہ مذہبِ اسلام میں اتنی گنجائش ہے یا نہیں کہ مسلمان اپنے تمام افعالِ مذہب کی پابندی سے کر سکیں اور کوئی خرابی پیدا نہ ہو۔ مجھ کو ایک بات یاد آئی دہلی میں جب مولوی عبدالقادر صاحب نے اس جہان سے رحلت فرمائی تو اُس خاندان کے دستور کے مطابق اُن کا جنازہ صندوق میں رکھا گیا اور اوپر سے اسپر شامیانہ تنہا مولوی محمد اسماعیل صاحب شہید علیہ الرحمۃ نے جو ایک بے نظیر شخص گذرے مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب قدس سرہ العزیز سے اس بات کی درخواست کی کہ صندوق اور شامیانہ کی شرع میں کچھ ہلچل پائی نہیں جاتی۔ یہ دونوں بدعتیں موقوف کجائیں۔ مولانا صاحب نے شامیانہ تو موقوف کر دیا اور صندوق کی نسبت یہ جواب کہلا بھیجا کہ اسکی اصل ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جنازہ کو اُن کے بیٹوں نے صندوق میں رکھا تھا۔ یہ جواب سن کر مولوی اسماعیل صاحب سے نہ ریا گیا اور انہوں نے علانیہ یہ فرمایا کہ کیا مذہبِ اسلام اب بقدر تنگ ہو گیا کہ اُس میں جنازہ اٹھانے تک کے بھی پورے پورے احکام نہیں ملتے جو ہم اور انبیاء سابق علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شریعت کی طرف رجوع لادیں۔ شاہ صاحب اپنے بھتیجے کی یہ بات سن کر سینا پسینا ہو گئے اور مشہور ہے کہ اُس دن کے بعد سے یہ سب رسمیں اُس خاندان میں سے موقوف ہو گئیں۔

جو صاحب مصلحت و وقت کے حیلہ سے انگریزی ناج و رنگ کی مجلسوں میں باوجود مخالفتِ شریعت کے بے تحلف شریک ہوتے ہیں اُن کا مطلب معاذ اللہ اگر یہ ہوتا ہے کہ مذہبِ اسلام میں کوئی ایسا قاعدہ مقرر نہیں ہے جس کے ذریعہ سے مسلمان غیر قوموں سے اپنا معاملہ اتفاق کے ساتھ قائم رکھ سکیں اور اپنا اعتبار اور اعزاز غیر قوموں کی نظروں میں پیدا کر سکیں۔ ایسے مسلمانوں

کی نسبت یہ کہنا مناسب ہے کہ زیادہ بچے مسلمان نہیں یا انہوں نے مسلمانوں کے مذہب کی تمام خوبیوں کو اچھی طرح نہیں سمجھا ہے پس ایسی باتیں رکھنے والوں پر سوائے افسوس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے۔ اس میں کوئی مولوی ہو یا کوئی قاضی القضاات یا کوئی سلطان وقت ہکوان میں سے کسی کی خلاف شرع مسالحت اندیشی کی تقلید کرنا نہ چاہیے۔

مسلمانوں کے مذہب میں جس قدر ان باتوں کی تقلید ہے جن کے ذریعہ سے غیر قوموں میں مسلمانوں کا اعتبار اور اعزاز قائم رہے ایسی شاید اور کسی مذہب میں نہ ہو ہی سکتے ہیں جس کی نسبت حافظ شیرازی فرماتے ہیں۔

دربیان شرع و حکمت بابتہ اراں اختلاف
نکتہ ہرگز نشد فوت از دل دانائے تو

دغا اور فریب سے بچنا ہمارے مذہب کا متمتعہ ہے ایک مرتبہ کسی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا چھوٹ گیا اور وہ صحابی خالی توبرہ اُسکو دکھلا دکھلا کر اُسکے پکڑنے کی فکر میں ہوئے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن صحابی سے پوچھا کہ اس توبرہ میں کچھ ہے انہوں نے جواب دیا کہ کچھ نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد کیا کہ اُس میں کچھ دانہ یا گھاس ضرور ڈال دو ورنہ فعل دغا اور فریب سے سمجھا جاوے گا۔ پس خیال کرو کہ جس مذہب کے بانی نے جانوروں کے ساتھ ایسی ایسی خفیت باتوں میں بھی دغا اور فریب نہ کرنے کی یہاں تک احتیاط کی اُس نے انسانوں کو آپس کو براؤ میں کس قدر اُسکی تاکید کی ہوگی۔ پس یہ ایک ایسی عمدہ صفت ہے کہ اُسکی بدولت ہم غیر قوموں سے بہت اچھی طرح ملاپ قائم کر سکتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اُن کے سامنے جھوٹ نہ بولیں اپنی غرض کہے واسطے اُن کو دھوکہ نہ دیں۔ گو اپنا نقصان ہی ہو تاہو بابت جب کہیں سچی کہیں اور کام جو کریں صفائی دل اور نیک نیتی سے کریں وفائے عہد

جس کی نسبت اللہ تعالیٰ مسلمانوں نے ارشاد فرماتا ہے اَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْكُوتًا
مسلمانوں کے لئے مذکورہ بالا مقصد کے حصول کے واسطے نہایت عمدہ قانون ہے جو زمانہ
مسلمانوں کے عروج اور کمال کا زمانہ گذرا اُس میں بھی مسلمان اپنی اسی یک رنگی اور وفائے عہد
کے سبب دنیا کی تمام قوموں کی نظروں میں ممتاز اور ممتاز تھے مسلمان کبھی اپنے دشمنوں کو اس
بات کا موقع نہ دیتے تھے کہ وہ مسلمانوں کی نسبت اس قسم کا الزام لگا سکیں۔

حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جو شام کی لشکر کشی میں مسلمانوں کی فوج کے سردار تھے
انہوں نے ایک عیسائی حاکم سے صلح کی اور یہ عہد کر لیا کہ اہل عرب عہد نامہ کی مدت تک
تمہاری سرزمین میں دست اندازی نہ کریں گے۔ عیسائیوں نے اس قرارداد پر پورا پورا عمل ہونے
کے واسطے اپنی حد پر ایک مینار تعمیر کرایا اور اپنے حاکم کی تصویر اُس پر قائم کر دی۔ اہل عرب
جب اُس تصویر تک پہنچتے تھے تو ایفائے عہد کی غرض سے آگے نہ بڑھتے تھے۔
ایک دفعہ کسی اتفاق سے اُس تصویر کی آنکھ میں کچھ نقصان آ گیا عیسائیوں نے اُس کی
شکایت کی کہ اہل عرب نے اس آنکھ کو ناقص کر دیا ہے اور یہ ایک نقص عہد ہے۔ حضرت
ابو عبیدہ یہ بات سنتے ہی کانپ گئے اور اُن شکایت کرنے والوں کے سامنے اپنی دونوں
آنکھیں کر دیں کہ اگر تمہارے گمان میں یہ کام ہماری طرف سے ہوا ہے تو جو ن سہی آنکھ
تمہاری تصویر کی ناقص ہو گئی ہو وہی آنکھ تم میری ناقص کر دینے تکلیف مجھ کو نقص عہد کے
الزام عاید ہونے سے آسان تر ہے۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کے سردار کی اس بہت پرکڑی
کی اور اُس فعل سے باز رہے۔

اب خیال کرنا چاہیے کہ جو وقت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور اُن کے ساتھی مسلمانوں
کا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس عمدہ صفت کے ذریعہ سے اُس وقت کے عیسائیوں میں ہوا

کیا سلطان روم اور اُن کو امرا اور رؤسا کا وہی اعتبار اپنے اس فعل نامشروع کے ذریعہ
 حال کی غیر قوموں کی نظروں میں ہو سکتا ہے۔ ماسکاکہ اسکا عشر عشر بھی نہیں ہو سکتا۔ سلطان
 اگر یہ غلطی کی تو بہت بُرا کیا اور مسلمانوں کو ہرگز اسکی تقلید مناسب نہیں ہے۔ ہم نے جب
 اپنے مذہب کے خلاف کام کر کے غیر قوموں میں اپنا اعتبار بھی پیدا کیا تو ہم کیا فیض کو پہنچ
 سکتے ہیں جن قوموں کے خوش کرنے کی واسطے یہ دینہ اختیار کیا وہ بھی تو نادان نہیں جب وہ یہ
 دیکھیں گے کہ ہم خلاف شرع کام اُن کی خوشامد سے کرتے ہیں تو وہ بھی ہم کو حقارت سے دیکھیں گی
 اور جو رسوائی ہم کو دینا میں اور مسلمانوں کی نظروں میں اور عاقبت میں خدا اور رسول کے
 سامنے ہوگی۔ وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔

جو کام ہم اختیار کریں ضرور ہے کہ اُس میں ہر پہلو اور ہر جانب کا خیال کر لیں اور خصوصاً
 اپنے مذہب کی طرف سے ہر قسم کی احتیاط کر لیں دنیا کی اصلاح مسلمانوں کے مذہب کے
 برخلاف نہیں ہے بلکہ عین مقصود شارع ہے۔ کچھ شک نہیں کہ خدا نخواستہ اگر تمام مسلمان
 مفلس قلائع ہو جائیں تو مسلمانوں کے مذہب کی بھی رونق باقی نہ رہے گی لیکن یہ سب کچھ اُسی
 وقت ہے جب کسی ترقی دنیاوی سے ہموار اپنے مذہب میں کسی نقصان کے آنے کا اندیشہ نہ ہو
 پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْغَنِيِّ الْمَطْعُوِّ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْفَقْرِ
 الملکب یعنی اے اللہ مجھ کو پناہیں رکھ ایسی دولت اور ثروت سے جس سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے
 اور اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسی تنگی اور محتاجی سے جس سے آدمی چلا اُٹھے خود خدا تعالیٰ
 نے ہم کو یہ دعا تعلیم فرمائی ہے رَبَّنَا اِنَّا نَتَاَنِي الدِّينَا حَسَنَةً وَتِي الْآخِرَةُ حَسَنَةً وَقِنَا
 عَذَابَ النَّارِ پس یہ کون کہہ سکتا ہے کہ ہم کو اپنی دنیا کی اصلاح کی طرف متوجہ ہونا ضرور
 نہیں ہے۔ مگر ہاں اُس میں صرف اس قدر متوجہ ہوں کہ اپنے نماز روزہ کی طرف سے بھی غافل

نہ ہو جاویں۔

ہر ایک مسلمان اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ چون جوں مسلمانوں کے قبضہ میں ملک زیادہ آنے لگے مسلمانوں کی عزت اور اسلام کی رونق زیادہ ہوتی گئی اور پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ جب خلفاء راشدین کی خلافت کا زمانہ گزر گیا اور کچھ دنوں بعد مسلمان بادشاہوں نے غیر قوموں کی دیکھا کچی شاہانہ ٹھاٹ درست کئے اور عیش و آرام میں اس درجہ متغرق ہوئے کہ مذہب کی طرف سے غافل یا کامل ہو گئے وہی مفتوحہ ملک اُن کے قبضہ سے رفتہ رفتہ نکلنے شروع ہو گئے میں نے یہ کیفیت صرف مسلمانوں کی بیان کی اور حقیقت میں تمام قوموں اور سلطنتوں کا یہی حال ہو چاہے اُن قوموں اور سلطنتوں میں اپنے اپنے مذہب کے برخلاف کام ہونے لگے اُن سلطنتوں میں زوال آگیا پس مسلمانوں کو ہر ایک ترقی اختیار کرتے وقت اپنے مذہبی ارکان کی طرف سے بہت ہتھیار بٹھانا چاہیئے۔

سنبھل کے رکھنا قدم و نشت خائیں مجنوں

کہ اس نواح میں سودا بر نہ با بھی ہے

عام محبت

یعنی غیر مذہب والوں کے ساتھ محبت اور دوستی

آج کل ہندوستان کے مسلمانوں کے بعض مسائل کا نصفہ اکثر اس مصلحت پر مبنی ہوتا ہے کہ غیر مذہب والوں کے ساتھ دوستی اور محبت شرعاً ممنوع ہے۔ بہت سی باتیں جنکو ہماری سہل شریعت نے مباح کر دیا ہے وہ اسی مصلحت کے لحاظ سے مذموم بلکہ ناجائز سمجھی جاتی ہیں غیر مذہب والوں کے ساتھ کھانا اور پینا جو فی نفسہ مباح ہے اسی ایک مصلحت کے

سبب سے متروک ہو رہا ہے یہاں تک کہ بعض مقدس مزار اور محاط طبیعتیں غیر مذہب
 والوں کے ساتھ آمد و رفت اور نشست و برخاست کو بھی پسند نہیں کرتیں۔ علماء اسلام کا یہ
 حال ہے کہ وہ دنیا اور مافیہا کے حالات سے تو مطلق آگاہی نہیں رکھتے اُن کو یہ کچھ نہیں
 معلوم کہ اور ملکوں میں کیا ہو رہا ہے اور ضرورت وقت کے لحاظ سے ہم کو کیا کرنا چاہیئے وہ
 نیک نیتی سے یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اگر غیر مذہب والوں سے اس قسم کی راہ درسم جاری کی
 جاوے تو اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ عوام اہل اسلام جو اپنے مذہبی مسائل سے ناواقف
 یا کم واقف ہوتے ہیں وہ غیر مذہب والوں کی صحبت میں خراب اور اپنے دین و مذہب سے
 منحرف ہو جاویں گے۔ اسلئے وہ بالقصد مسلمانوں کو مباحات شرعیہ کے عمل میں لانے کی اجازت
 نہیں دیتے اور خود اس لئے اُن کا استعمال نہیں کرتے کہ جو بات باپ دادوں سے نہیں
 ہوئی اس پر جرأت کرنا مشکل ہے۔ اور جن عالموں کی ثابت قدمی اس مشکل پر غالب بھی آسکتی
 ہے وہ اس لئے اُن مباحات گنہگارہ کر جاتے ہیں کہ ہم کو کرنا ہو اور کچھ عوام بھی ویسا ہی کر
 لگیں گے۔ اور پھر وہی خرابی پیش آوے گی جس کا اندیشہ ہے حالانکہ یہ اندیشہ بالکل غلط
 اور اس غلطی کا یہ علاج اور زیادہ غلط ہے۔ عوام کا عقیدہ جن کا عمل بالکل یومنون بالغیب پر
 ہے اس قدر پختہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہدایہ اور مدرسے پڑھنے والے طالب علموں کو
 اپنے بعض مذہبی مسائل کی طرف تردد ہو جاتا ہے مگر عوام کو کبھی خواب میں بھی کوئی تشویش
 لاحق نہیں ہوتی۔ اور یقیناً یہی کیفیت غیر مذہب والوں کی صحبت میں بھی باقی رہیگی۔ پس عوام
 کے خوف سے اپنے مسائل کو آزادی سے بیان کرنے میں تامل کرنا بلکہ مثال جانا اور اسکو
 اپنے وہی اندیشہ کا علاج خیال کرنا حقیقت میں سخت الزام کی بابت بلکہ گناہ اور معصیت میں
 داخل ہے اور اپنی شریعت میں ایک قسم کی تحریف ہے۔

اور ایسے عالموں اور عابدوں سے بھی زمانہ خالی نہیں ہے جو ان مباحات سے صرف اس غرض سے متمنع نہیں ہوتے کہ ہمارا تشخص اور تقدس صاحبانِ دین کے دلوں میں جو ان کے مائے توکل ہیں اور ان کے باعث رونق ہیں قائم رہے۔ اس اخیر گروہ کی ذلت تو اب خدا کی عنایت سے روز بروز کامل ہوتی چلی جاتی ہے اُمراء بھی اب ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے ہیں۔ اور اہل مذاق نے اپنی اصطلاح میں ان کا لقب تحصیلدار رکھ دیا ہے۔ جو اوقات معین پر دورہ کرتے ہیں اور اپنا انداز معینہ وصول کر لے جاتے ہیں اس مضمون میں ان تحصیلداروں کے اعمال و افعال سے کچھ بحث نہیں ہے بلکہ گفتگو اول الذکر فرقوں کے خیالات سے ہو۔

پس واضح ہو کہ محبت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک محبت من حیث الدین اور یہ وہ محبت ہے جو مسلمانوں کے باہم صرف تو خدا مذہب کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ ایک مسلمان عالم اور دیندار جس کو پہلے ہم نے کبھی نہ دیکھا ہو اسی محبت کے سبب ہمارے نزدیک واجب التحظیم ہوتا ہے۔ اسی جوش مذہبی کے سبب اُس دیندار اور عالم کی محبت ہمارے دل میں اثر کر جاتی ہے۔ پس یہ محبت مسلمانوں کو صرف مسلمانوں سے ہو سکتی ہے اور مسلمانوں ہی پر منحصر نہیں دنیا میں جن فداہل مذاہب ہیں ان سب کی یہی کیفیت ہے کسی مذہب کا آدمی دوسرے مذہب والوں سے محبت من حیث الدین پیدا نہیں کر سکتا۔

دوسری قسم کی محبت وہ ہے جو امور معاشرت اور روزمرہ کے دنیاوی برتاؤ کی واسطے خدا نے آفرینش عالم کے ساتھ ساتھ پیدا کی ہے اور وہ ایسی ضروری شے ہے کہ نظام عالم کے بڑے بڑے ارکان اُسی پر منحصر ہیں ماں باپ کو اپنے بچوں سے بھائی کو بھائی سے سیاں کو بی بی سے اور بی بی کو سیاں سے اپنے خاندان والوں سے اپنے ہم محلہ سے

اپنے شہر والوں سے اپنے ملک والوں سے اپنے بھنسنوں سے اور اپنے مدوگاریوں
 اور اپنے محسنوں سے جو محبت ہر انسان کو ہوتی ہے وہ اسی دوسری قسم کی محبت ہوتی ہے
 البتہ محبت من حیث الدین اکثر اس محبت من حیث المعاشرت سے شامل ہو جاتی ہے۔ برعکس
 اس کے اگر ہم یہ دعوے کریں کہ ماں باپ کو اپنے بچوں سے اسلئے محبت ہوتی ہے کہ بطن
 غالب آخر وہ اولاد اپنے ماں باپ کے مذہب کی پیروی کر نیگے تو اس بات کی کیا وجہ
 ہوگی کہ جو بایوں اور پرندوں میں بھی جو کچھ مذہب نہیں رکھتے ایسی ہی محبت پائی جاتی ہے
 جیسی انسانوں میں ہوتی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ محبت من حیث المعاشرت
 ایک دوسری قسم کی محبت اور ایک قدرتی اثر ہے جو محبت من حیث الدین سے بالکل علیحدہ
 ہے لیکن یہ دونوں محبتیں باہم ایک دوسرے کے مخالف اور ضد نہیں ہیں۔ ایک جوش
 مذہبی جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے محبت من حیث الدین کو تو پیدا کرتا ہے لیکن
 محبت من حیث المعاشرت کو جو فی نفسہ ایک جدا شے ہے منقطع نہیں کرتا اور نہ
 اس پٹے جوش مذہبی میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ کسی محبت من حیث المعاشرت کو نہ مہلک
 یا غیر مذہبوں سے منقطع کر سکے۔

غالباً میرے اس اخیر بیان سے کہ جوش مذہبی محبت من حیث المعاشرت کو جو کسی غیر مذہبی
 والے کے ساتھ منقطع نہیں کر سکتا کثیر شخص اتفاق کریں گے۔ اس وقت بیشتر لوگوں کی
 رائے یہی ہے کہ جوش ایمانی ایسی محبت کو دل میں جگہ نہیں دے سکتا۔ وہ لگ جوش ایمانی
 اور محبت من حیث المعاشرت کو جو غیر مذہب والوں سے ہو دو متضاد خاصیتیں بتلاتے ہیں
 وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک کے زیجا ب سے دوسری کا سلب لازم آتا ہے لیکن جنک
 میں نے غور کیا ہے اور جہاں تک مجھ کو تجربہ ہوا ہے میرے نزدیک ان کے اس دعوے

کے لئے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ایک جوش جو آجکل کے مسلمانوں کے اعتقادوں کے
 بموجب محبت من حیث المعاشرت کو غیر مذہب والوں سے منقطع کرتا ہے وہ حقیقت میں کوئی ایمانی
 جوش نہیں ہے وہ ان متعبدہ خیالات کا جوش و خروش ہوتا ہے جن کو نور ایمانی سے کچھ لگاؤ
 نہیں ہوتا لیکن غلطی سے لوگ اُسکو مذہبی جوش سمجھنے لگے ہیں اور میں نے خود بھی پہلے ایک
 عرصہ تک خدا کے احکام پر غور سے نظر نہیں کی تھی ایسا ہی سمجھتا تھا لیکن جب اُسکو غور سے
 اور انصاف سے دیکھا تو اس جوش و خروش کو دھوکہ کے سوا اور کچھ نہ پایا اور ان نونیات کی بنا
 ایک بڑی باریک غلطی پر نکلی چنانچہ اس مضمون میں ہم اُس غلطی کو مفصل بیان کریں گے۔
 غیر مذہب والوں کے میں میں سنیگ نہیں ہونے جن کی خلش سے ہم ان سے نفرت
 کریں کوئی غیر مذہب شخص اگر علانیہ ہمارے مذہب یا ہمارے دین کے پیشواؤں کی نسبت دشنام
 دہی کرے تو بلاشبہ ہمارے دل کو سخت کڑوا معلوم ہوگا اور ممکن نہیں ہم ایسے شخص سے محبت
 من حیث المعاشرت قائم رکھ سکیں لیکن یہ نفرت ہم کو اُسکی بے تہذیبی کی وجہ سے پیدا ہوگی
 نہ اُسکی معاشرت مذہبی سے کوئی غیر مذہب شخص اگر فی الواقع ہم سے ذاتی نفرت کرتا ہو اور
 ہماری طرف سے اُس کو دلی عناد اور تعصب ہو تو ہمارے دل میں بھی اُسکی طرف سے بھڑکی
 محبت کا اثر نہیں ہو سکتا اور اسلئے ہم بھی اگر اُس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کریں جیسا وہ
 ہمارے ساتھ کرتا ہے تو کوئی زبان یا قلم ہمکو لازم نہیں ٹھہر سکتا اور اگر ہم سچائی اور راستبازی
 کا استعمال کریں اور اپنے ظاہری برتاؤ کو اپنی دلی کیفیت سے مطابقت کریں تو یہ نہایت بہتر اور
 مردانہ کارروائی میں داخل ہے۔ وان تصبروا وتتقوا فان ذالک من عزم اللہ
 ان جملہ مذکورہ بالا کیفیتوں میں سے جب کوئی کیفیت نہ پائی جاوے اور کسی شخص پر سو اوسیر کے
 مذہب میں ہونے کے اور کوئی الزام نہ ہو تو اُس سے بیٹھے بٹھائے کی ناحق عداوت کیونہ

اسکے سوا شاید اور کچھ نہ ہوگی کہ وہ ہمارے سچے مذہب کو جھوٹا سمجھتا ہے اور جس مذہب کو ہم بُرا جانتے ہیں وہ اُس کو اچھا جانتا ہے لیکن انصاف اور عقل کے نزدیک یہ وجہ ہرگز اُس سے نفرت اور عداوت کرنے کے واسطے کافی نہیں ہے۔ دوسرے شخص نے اگر ہمارے مذہب کو بُرا سمجھا تو ہم نے بھی اُس کے مذہب کو ایسا ہی خیال کیا ہے۔ ہم کو اگر طیش ہے کہ اوس دوسرے نے ہمارے سچے مذہب کو بُرا خیال کیا ہے تو اوس دوسرے شخص کو بھی ایسا ہی طیش ہوگا۔ غرض کہ یہ ایک رائے کا اختلاف ہے عداوت اور دشمنی کی کوئی وجہ اُس سے پیدا نہیں ہوتی۔ ایک شہر جس کی آب و ہوا درحقیقت نہایت عمدہ اور صحت بخش ہو کوئی دوسرا شخص اگر غلطی سے اُس کو ناقص خیال کرے یا کوئی مریض کسی نہایت نافع دوا کے استعمال کرنے سے اس خیال خام سے باز رہے کہ وہ دوا مضر ہے تو ایسی ناسمجھوں پر بلاشبہ افسوس پیدا ہوگا نہ عداوت اور نفرت ہمارا یہ خیال کہ وہ نادان شخص اُس عمدہ آب و ہوا کے مقام کو کیوں ناقص سمجھتا ہے۔ اور وہ مریض کیوں ایسی چھپی دوا کو استعمال نہیں کرتا یا ہمارا یہ خیال کہ کوئی غیر مذہب والا شخص ہمارے اس عمدہ مذہب کی پیروی کیوں نہیں کرتا بالکل ایک سے خیالات ہیں پس کوئی وجہ نہیں کہ اول دو خیالوں سے ہم کو ایسی بے چینی پیدا نہ ہو جو عداوت کے درجہ تک پہنچ جاوے اور یہ اخیر خیال ہم کو ایسا بے آرام کر دیوے کہ ہم ایک لمحہ بھی کسی شخص کو غیر مذہب کی پیروی میں ترجیحی نگاہوں بغیر نہ دیکھ سکیں۔

یہ بے چین حالت اگر درحقیقت نور ایمانی اور جوش مذہبی سے کچھ علاوہ رکھتی تو ہمارا یہ نسبت انبیاء اکرام صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین اس حالت میں مستغرق رہنے کے زیادہ سزاوارتھے حالانکہ خدائے قرآن شریف میں اس حالت کو پسند نہیں کیا بلکہ اُس سے منع کیا ہے کہما قال اللہ تعالیٰ عزوجل۔ وان کان کبر علیک اعراضہم فان استطعت تبغی فافقانی الارض

او سلماء فی السماء قتالہم بآیہ ولو شاء اللہ لجمعہم علی المصلی فلا ینفکون
من الجاحلین یعنی اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ملکوں کا فرد نکالنا اعرض کرنا ناگوار ہو تو اگر تھے
ممکن ہوتو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا دیا اور وہاں سے کوئی نشانی اُن کے
واسطے لے آؤ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اُن سب کو ہدایت دیتا پس تم نادان نہ بنو۔

اس بے چینی کے علاوہ ایک بڑا سبب اس نفرت کا یہ بھی ہے کہ اکثر مسلمان یہ خیال
کرتے ہیں کہ ”ہم کو خدا تعالیٰ نے غیر مذہب والوں کے ساتھ دوستی اور محبت کرنے کو قطعاً منع
کر دیا جس طرح فرمایا خدا نے پاک لے لے لا تتخذوا الکافین اولیاء من دین المؤمنین
یا فرمایا کہ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء یا ارشاد ہوا لا تتخذوا عدوی
وعدوکم اولیاء۔“ اسی طرح اور اکثر آیتیں اسی تاکید میں موجود ہیں جن کا صاف
یہ مطلب ہے کہ مسلمانوں کو غیر مذہب والوں سے دوستی اور محبت کرنا بالکل منع ہے
خواہ وہ یہود ہوں یا نصاریٰ یا مشترک، حقیقت میں یہ خیال بہت سے مسلمانوں کے
دلوں پر اثر کر گیا ہے اور علامہ زمانہ نے اُسکو اور بھی غلط بود کر دیا اب سچی بات کا زبان سے
نکالنا تک نہایت مشکل ہو گیا ہے۔

مسلمان اگر غرور اور انصاف سے دیکھیں تو وہ صاف اس بات کو معلوم کر لینگے کہ اگر
درحقیقت مذہب اسلام کے مسائل کا ایسا ہی حال ہو جیسا اُنکا خیال ہے تو مذہب اسلام
سے زیادہ مسلمانوں کے حق میں کوئی دوسری آفت اور وبال نہ ہو گا۔ جن غیر قوموں اور غیر
مذہب والوں کے ساتھ مسلمانوں کو بمقتضائے ضروریات بشری اپنا کاروبار جاری کرنا
پڑتا ہے یا آئندہ پڑے یا جو غیر قومیں مسلمانوں پر حکمرانی کریں اُنکو مسلمانوں کی طرف سے
رفاقت کی کیا امید ہوگی اور کس بھروسے پر وہ صفائی دل سے مسلمانوں کے ساتھ معاملات

میں راستبازی کرنیگی اور وقت پر اُن کی ضرورتوں کے سرانجام میں اُن کی مددگار ہوئیگی۔
 عالموں نے ایسی ضرورتوں کے لحاظ سے ایک شرعی حیلہ یہ تصنیف کر لیا ہے کہ ضرورت کے
 واسطے غیر مذہب والوں سے ضروری ملاپ جائز ہے۔ یہ راز اگر اسرارِ تصوف کی طرح سب سے پوشیدہ چلا آتا
 تو شاید کچھ کام کا بھی ہوتا لیکن جب اس سے کتابیں مرتب ہوئیں اور چھاپی گئیں اور اُس کی بناء
 قرآن پاک کی اس آیت پر قائم ہوئی۔ اَلَا اِنَّ تَتَّقُوا مِنْهُمْ ثِقَاتٌ تو اب وہ راز مخفی نہیں رہ
 سکتا۔ نہاں کئے ماند آں راز سے کرو سازندہ مظلہا۔ غیر قومیں کوئی احمق یا غافل نہیں ہیں جو
 ہمارے داؤ میں آجاؤنگی وہ ایسی اندھی نہیں ہیں کہ جب مسلمان اپنی ضرورتوں کے وقت
 اُن کے سامنے خوشامد اور جھوٹے اظہاراتِ محبت اور دوستی سے پیش آویں تو وہ اُن کی اس
 منافقانہ کارروائی سے نفرت نہ کریں اور ہمارے اس خود غرض اور ذلیل طریقہ کے سبب سے
 ہم کو وہ ذلت کی نظروں سے نہ دیکھیں۔ یاد رکھنا چاہئے کہ جب تک مسلمان صفائی قدس کسی قوم
 سے نہ ملینگے تب تک ہرگز وہ قوم ہماری شریک حال نہیں ہو سکتی نہ وہ ہمارے کسی کام میں مدد کر سکتی
 ہے اور نہ ہم سے صفائی کے ساتھ مل سکتی ہے۔

اب خیال کرنا چاہئے کہ جو حالت مسلمانوں کی ہندوستان میں اور نیز اڈیلگوں میں بالفعل ہے
 وہ کس قدر غیر قوموں اور غیر مذہب والوں کی امداد اور دستگیری کی محتاج ہے اور جتنی بات بھی ہمارے
 ایمان میں داخل ہے کہ خدا کو یہ سب کیفیت جو مسلمانوں پر اب طاری ہے یا آئندہ طاری ہوگی
 سب کچھ روز ازل سے معلوم تھی اور اس پر بھی ہم ایمان لائے ہیں کہ اب اور کوئی نئی ہماری شریعت
 کی اصلاح کے واسطے یا کوئی دوسری شریعت لیکن نہ آویگا اور ہماری شریعت اب ہر طرح کامل
 اور مختتم ہے اور اُس شریعت کے احکام صحیح فرض کئے جاویں جن سے ہم نے اوپر اختلاف کیا ہے
 تو گویا زبان حال سے ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ خدا کو باوجود اس تمام عظم و شان کا اتنی

بھی لیاقت نہیں ہے جو وہ اپنے پیارے مسلمانوں کے واسطے ایسی شریعت مقرر کرتا جس کے احکام ہر وقت کی تبدیلیوں کے لحاظ سے اُن کی بقا و عثت و ابر و اور اُنکی تمام ضروریات کے سرانجام کی واسطے کافی اور وافی ہوتے۔ اگر یہ نہیں تو دوسری بات یہ تسلیم کرنی پڑیگی کہ خدا نے ہموں کو رکھا اور ہم کو ایک ایسی شریعت میں پھانسا جس کے احکام خود بخود ایک وقت میں ہماری تنہائی اور بربادی کا موجب ہو جاویں تمام اور قومیں ہماری شہن ہو جاویں اور ہر شخص حقارت کی نظر سے ہمارے اوپر تھوٹھو کرے۔ نعوذ باللہ منہا۔ مگر الحمد للہ کہ نہ ہمارا خدا ایسا ہے و قوف ہے اور نہ ہماری شریعت غہ مصطفویہ الہی مہمل شریعت ہے۔

ہر چہ بہت از شاست ناسازی اندام است
ورنہ تشریف تو بر بالائے کس کوتاہ نیست

ہمارا خدا جس نے اپنے سچے نبی کے ذریعے سے اپنے پر حکمت احکام ہماری ہدایت اور عمل کی واسطے بھیجے سب سے زیادہ دانا اور مہیا اور حکیم ہے۔ اُس حکیم مطلق نے جو شریعت ہمارے واسطے مقرر کی وہ جیسی وسعت میں کامل ہے ویسی ہی بڑاؤ میں سہل ہے اپنے بڑاؤ کے لحاظ سے جیسی وہ شریعت ایک بہت عمدہ موسم میں کسی جوان آدمی کی جوانی کے مناسب حال ہے ویسے ہی ایک نامناسب موسم میں وہ ایک پیر و ضعیف مرد کی ضعیفی کے مناسب ہے اپنی وسعت کے لحاظ سے وہ تمام گذشتہ شریعتوں سے فراخ تر ہے اُسکی ہر حکمت اور نہایت آسان احکام کا یہ قدرتی اثر ہے کہ مسلمان ہر ایک انقلاب کی حالت میں خوشی سے بسر کریں مذہب اسلام کا سرگزین شاہ نہیں ہے کہ کسی قوم یا مذہب والے کی طرف سے دل میں عداوت کیونہ اور بغض قائم کیا جاوے جو بالکل انسانییت کے برخلاف ہے قرآن شریف کی تمام مذکورہ

بالآیات کا مطلب یہ ہے کہ جو غیر مذہب والے مسلمانوں سے دین کے معاملہ میں لڑتے ہیں اور مسلمانوں کو انکو گھرو لئے نکالا ہے اُن سے محبت اور دوستی نہ رکھنا چاہئے اُن سے صرف اُس قدر معاملت جائز ہے جس سے اپنا بچاؤ رہے اور یہ اخلاق انسانی کا ایک ایسا معتدل حصول ہے جس سے کسی مذہب کا آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ یہی طرح جائز نہیں ہو سکتا کہ دو لشکر جو آپس میں مقابل ہوں اُن میں سے ایک گروہ کے بعض لوگ دوسرے گروہ والوں سے دوستانہ راہ و رسم جاری کریں اور اپنے لشکر کی سب خبریں دوسرے لشکر والوں کو پہنچا دیں اور لشکر کے ضعف اور غنیمت کی قوت کا باعث ہوں پس جہاں جہاں مسلمانوں کو غیر مذہب والوں کی دوستی سے منع کیا گیا ہے وہ سب اسی قسم کی دوستی اور محبت ہے اور وہ دوستی اور محبت جو من حیث المعاشرتہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے لازمی ہے۔

فرمایا اللہ پاک نے قرآن بزرگ میں یہاں کہ اللہ عن الذین لم یقاتلوا کم فالذینا ولم یخیر جو اکہ من دیار کم ان تبواہم وتقتطوا الیہم ان اللہ یحب المصطفین انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوا کم فی الدین وَاخْرَجُوا کم من دیارکم وظاہروا علیٰ اِخْرَاجِکم ان تولواہم ومن یتولہم فاولئک ہم الظالمون۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمکو اس بات سے منع نہیں کرتا کہ جو لوگ تم سے دین کے معاملہ میں نہیں لڑے اور جنہوں نے تمکو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا اُن کے ساتھ تم احسان اور انصاف کرو بے شک اللہ انصاف والا بخود دوست رکھتا ہے۔ اللہ جس بات سے تمکو منع کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ دین میں تم سے لڑے اور تمکو تمہارے گھرو لئے نکالا لایا تمکو تمہارے گھرو لئے نکالنے میں اوروں کی مدد کی اولئے دوستی نہ کرو اور جو لوگ اُن سے دوستی کریں گے وہ ظالم ہیں۔ یہ آیت تمام آیات ترک بیوالات اور ترک رفاقت وغیرہ کی صاف صاف تفسیر ہے جس کے سامنے کسی اور

تفسیر کی حاجت نہیں ہے ۛ

پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مذہب والوں کے تحائف قبول کئے انہی دعوتیں منظور کیں جو بالکل محبت کے مقدمات ہیں۔ خدا نے ہم کو یہ اجازت دی کہ جن غیر مذہب والوں کی تمہاری دینی راہی نہیں اُن سے ملو اور اُن کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہم اپنے مذہب کی رو سے لازم ہے کہ جہاں ہم محکوم ہوں وہاں اپنے حاکم کی اطاعت کریں اور جہاں غیر قوموں پر حاکم ہوں وہاں اپنے محکوموں کی واجبی رعایت کریں اُن کی شراب کی ایسی ہی حفاظت کریں جیسی اپنے سرکر کی اور اُن کے سوروں کی ایسی نگہداشت کریں جیسی اپنے دنیوں کی۔ ہم کو یہ بھی تاکید ہے کہ جب ہم کسی سے عہد کر لیں تو مضبوطی سے اُس پر قائم رہیں۔ کہ یہ سب باتیں مجموعہ من حیث المجموع باہم محبت اور دوستی کو مستحکم کرتی ہیں ۛ

خدا نے خود ہم کو اس بات سے مطلع فرمایا ہے کہ نصارائے تمہارے ساتھ زیادہ دوستی کریں گے۔ کما قال ولتجدن اقربہم مودۃ الدینۃ منوالذین قالوا انصار دلی خالک بان منهم قسیسین و رهبان و انہم لا یستکبرون بعض دوستیاں اس قسم کی بھی ہیں کہ گواہ فریق دوستی کا اظہار کرے لیکن دوسرے فریق کو اس سے کنارہ کرنا ہی کرنا اولے ہے لیکن خدا نے نصارائے اُس دوستی کی علت بھی بیان فرمادی تاکہ کسی کو شبہ نہ رہے کہ وہ دوستی کس قسم کی ہوگی اور فرمایا کہ وہ اس واسطے تمہارے دوستدار ہوں گے کہ اُن میں عالم ہیں اور درویش ہیں اور وہ غرور نہیں کرتے یعنی اُن کی طرف سے یہ دوستی تمہاری نسبت کمال تہذیب کے سبب سے ہوگی جیسا عام دستور ہے کہ ایک مذہب انسان دوسرے مذہب انسان سے محبت اور دوستی سے پیش آتا ہے۔ پھر کیا مسلمان ایسے ناہذب اور وحشی ہو جائیں گے جو فرقہ انہما دوست ہو اور دوست بھی ایسا دوست جس کی دوستی کی خبر خدا نے

ہم کو دی اُس کے ساتھ بھی وہ نفرت سے پیش آویں کیا مسلمان کبھی انگلستان اور فرانس کے
 نصائے کے اُن احسانات کو بھول سکیں گے جو کریمیا کی لڑائی میں اُن کی طرف سے مسلمانوں
 کی سلطنت اعظم نہیں نہیں بلکہ اُن مسلمانوں کی مذہبی عزت برقرار رکھنے اور مکہ معظمہ اور
 مدینہ منورہ میں اسلام کا جھنڈا قائم رکھنے کے واسطے برتی گئی اس لڑائی میں ہمارے یہ
 مددگار جن کو خدا جزائے خیر دے خاص اپنے ہم مذہب یعنی روسیوں کے مقابلہ پر جنہوں
 نے ظلم پر کمر باندھی تھی کندھے سے کندھا اور سینہ سے سینہ ملا کر لڑے اور جہاں ہمارا خون
 گرا وہاں اُنھوں نے اپنے خون نچی بھی دلا دیں بہادری اور ہمارے دشمنوں کو مغلوب کیا اور
 عربین شریفین پر جن کا نام لے لے کر ہمارے عالم وجود میں آجاتے ہیں ہمارا قبضہ قائم رکھا مگر یہ سب
 اس لئے ہوا کہ سلطان روم خدا را شکر ملک اپنے ان مددگاروں نے نہایت صفائی اور خلوص کے
 سادہ و سنانہ لایہ بچار میں اس کے برخلاف اور علمائے انا عاقبت اندیش کی مرضی کے مطابق
 کام ہوا غارت ہو گیا پھر کیا مسلمانوں پر یہ فرض نہیں ہے کہ جب کبھی خدا نخواستہ اور نصیبِ خدا
 کوئی موقع آوے تو جہاں ہمارے ان مددگاروں کے پسینا گرنے کا احتمال ہو وہاں اپنے خون کے
 مالے بہاویں۔ اب ہم اپنے عالموں سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا ایسے ایسے معاملات کے
 بعد بھی دو مختلف قوموں کے باہم سچی محبت اور دوستی نہیں ہو سکتی مگر افسوس جو شخص یہ بھی نہ
 جانتا ہو کہ انگلستان اور فرانس کی مدد کیسی اور کریمیا کسی جانور کا نام ہے یا کسی زبان کا لغت ہو
 اور کجاریوں اور کجالیوں کے وہ مدینہ وہ کیا خاک ان باتوں کا جواب دے سکتا ہے۔

ابن از صدریے و اشعش باز غنمی آید :

خدا سے ہم کو اجازت دی کہ ہم اہل کتاب عورتوں سے نکاح کریں پس جو اولاد اُن عورتوں
 ہو گی کیا وہ اپنی ماؤں سے دلی پیارا اور محبت نہ کرے گی مہمذا جس قدر استحقاقِ بیہوشی کا وہ پر

ہماری شریعت کے بموجب ہیں اور جیسی کچھ رعایت اور محبت اور حسن اخلاق ہو کہو مسلمان بیویوں کے ساتھ کرتا چاہئے وہ سب ہم کو اہل کتاب بیویوں کی نسبت برتنا ضرور ہوگا ورنہ ہم گنہگار ہونگے پھر کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہی خدا غیر مذہب والوں سے ایسے ایسے رشتوں اور قرابتوں کو جن میں محبت ثواب اور ترک محبت گناہ ہو ہمارے لئے جائز کرے اور خود ہی ہمارے واسطے اور قوتوں کو ہمارا دوست ٹھہراوے اور پھر وہی خدا ہم کو حکیم فے کہ تم اُن سے بغض اور عداوت کرو یہ خدائی کا ہی کو ہے یونانیوں کی فکلیات یا لڑکوں کا کھیل ہے۔ وھذا بامتنا عظیم۔

گر مسلمان ہیں است کہ داغظ گوید دلے گرورس امر و زبور و سر دالے
مسلمانوں کو یہ بات بھولنا نہ چاہئے کہ قرآن شریف تمام کتب سماوی کا مصدق ہے جس میں انجیل کی اخلاقی باتیں بھی شامل ہیں اور یہ بھی اُن کو معلوم ہے کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ایک بڑی غرض یہ بھی تھی کہ اخلاق انسانی اپنے حد و کمال کو پہنچ جاوے مسلمان اُس نبی برحق کی امت میں ہیں جسکی تعریف میں خدا ارشاد فرماتا ہے۔ **وانا علی خلق عظیم۔** اور جس کا خطاب **حمت العالمین** ہے۔ ہمارا مذہب تمام نیکیوں کا سرچشمہ اور ہر ایک قسم کے انسانی اخلاق کا مکمل اور تتمہ ہے پس مسلمانوں کو چاہئے کہ گذشتہ خیالات پر صلوات کہہ کر آئندہ ٹھیک ٹھیک خدا اور رسول کی مرضی اور منشا کے مطابق کام کریں۔ ہمارا کمال اسی میں ہے کہ کوئی مسلمان یا غیر مسلمان دوست ہو یا دشمن سب کے ساتھ ہم سلوک اور محبت سے پیش آویں اور جس محبت سے اب تک ہم اپنی سمجھی کے سبب سے محروم رہے اُسے اُس کے حصول کی واسطے بدل کوشش کریں اور اُس کہ بائی اثر کو کام میں لاویں جو ہمارے سچے مذہب نے ہم میں غیر و نیکو اپنی طرف مائل کرنے کی غرض سے رکھ دیا ہے۔ اب مسلمانوں کو ضرور ہے کہ جس خانہ برآباد مصلحت کے اترنے ہماری شریعت کہے وسیع دائرہ کو دو غیر مساوی حصوں تقسیم کر کے

ایک بہت چھوٹا حصہ ہماری بسر زندگانی کے قید خانہ کے واسطے خاص کر دیا ہے کہ اُسی میں چاہیں ہم مریں چاہیں ہم زندہ رہیں اُس مصلحت خلاف کو درمیان سے اٹھا کر اور تنگ قیاس سے آزاد ہو کر اپنی شریعت کے پورے دائرہ کی وسعت میں خوشی اور خوشی گلگشت کریں اور ان خدا داد نعمتوں پر اپنے خدا کا شکر ادا کریں *

ہمان و میزبان

ہمانی اور میزبانی کی خوبیاں اور برکتیں ایسی صریح اور صاف ہیں کہ اون کے بیان کی کچھ حاجت نہیں ہے۔ آپس میں محبت اور ارتباط بڑانے کے واسطے یہ رسم بہت ہی مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ اس رسم سے غیر بھی اپنے ہو جاتے ہیں بلکہ دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں اور اُسی کے جاری نہ رہنے سے قریب تر عزیز و نئی قدرتی محبت میں بھی کمی آجاتی ہے۔ پس جو شے اس قدر مفید ہو مناسب ہے کہ وہ ہر ایک قسم کے نقصان اور خرابیوں سے پاک و صاف رہے ورنہ اُس کے تمام فائدے برباد ہو جائیں گے۔ لیکن جس طریقہ پر اس عرصہ میں ہم لوگوں میں ہمانی اور میزبانی ہوتی ہے وہ کچھ مفید نہیں ہے بلکہ اعتراض کے قابل ہے اور کچھ شبہ نہیں کہ موجودہ رسم و رواج کے سبب سے اکثر اوقات ہمان اور میزبان دونوں کو تکلیف ہوتی ہے اس لئے ضرور ہے کہ مسلمان موجودہ طریقہ ہمانی اور میزبانی پر غور کریں اور حسبِ دراصلح اس میں ضرورت ہو وہ عمل میں لادیں *

اب ہم اُن خرابیوں کا بیان کرتے ہیں جو قابلِ اعتراض ہیں سب سے بڑی غلطی جو اکثر ہمانوں کی طرف سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے میزبان کو پہلے سے اپنے آنے کی خبر نہیں کرتے حالانکہ اس میں ضرورت ہے میزبان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور خود ہمان کو

بھی تکلیف ادا ٹھانی پڑتی ہے۔ علاوہ اس کے اس طرح بے خبر کسی کے مکان پر بطور مہمان
ولد و مہونا خلاف تہذیب بھی ہے۔

اکثر یہ ہوتا ہے گھر والے کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں اُس کے بعد مہمانوں کی آمد ہوتی ہے
اور اُس وقت ایک تازہ تشویش پیش آتی ہے۔ اِدھر تو کھانے کا کچھ سراجام نہیں ہوتا اور اِدھر
یہ خیال ہوتا ہے کہ مہمانوں کے واسطے کھانے میں دیر نہ ہو۔ نوکر چاکر جن کو دوبارہ پھر چوپھیا
جھونکھا پڑتا ہے جدل میں ناخوش ہوتے ہیں اور اگر کبھی رات کو نا وقت یہ مہمان داری پیش آگئی
تو اور زیادہ مصیبت آتی ہے اور یہ آفت خاص کر ان مقامات میں زیادہ آتی ہے جو ریل کے
اسٹیشنوں سے قریب ہیں اب یہ ہوتا ہے کہ رات کے گیارہ بارہ بج گئے ہیں یا رات چھل
گئی ہے اور پچھلا پہرہ ہے سب لوگ اپنے آرام کی نیندیں لے رہے ہیں کہ یکایک تازہ
پر سے آوازیں آنی شروع ہوئیں (کوڑا کھو کوڑا کھو لو) پھر بعض سٹو والے ایسے غافل سوتے
ہیں کہ مشکل سے جاگتے ہیں یا دروازہ بہت فاصلہ پر ہوتے ہیں یا جاڑوں کے موسم میں
مکانوں کے اندر کوڑا بند کر کے سوتے ہیں ایسی صورت میں بے خبر آئے والے ہمسائے
گھبرائیوں پکارتے پکارتے اور چلاتے چلاتے اور کوڑا کھٹکھٹاتے اور زنجیریں ہلاتے گزرتے
ہیں اور جب ان تمام مشکلات کے بعد کوڑا کھلے اور صاحب خانہ بھی بڑی بے لطفی اور تکلیف
کے ساتھ جگایا گیا تو اب یہ خیال کر لیتا چاہئے کہ اُس غریب پر اُس وقت کیا گذرتی ہوگی پھر بھی
یہ ہوتا ہے کہ مکان محقر ہے یا اُس میں پہلے سے اور مہمان فروکش ہیں اور مکان میں زیادہ
جگہ نہیں ہے یا صاحب خانہ کسی ایسی تشویش میں ہے کہ اُس کو اپنے مہمانوں سے باطنیاں
وخوشی مننے کی فرصت نہیں ہے ان تمام باتوں کے لحاظ سے ضرور ہے کہ اپنے اپنے
بے قبل اپنی میزبان کو ختم الاسکان اطلاع دی جاوے اور نہایت صفائی قلب اور

اور دوستی کی بات یہ ہے کہ اگر کسی وقت میزبان یہ اطلاع دے کہ مجھ کو ملنے کی فرصت نہیں ہے تو بغیر کسی طلال خاطر کے اپنے ارادہ کو ملتوی کرتا چاہئے میں نے بعض اوقات یہ بھی دیکھا ہے کہ ایسے میزبان نے اپنی تکلیف بچانے کی واسطے یا مہمان کے آرام کی نظر سے مہمان کو کسی اور مکان میں اتارا تو مہمان نے دل میں بہت ہی برا مانا حالانکہ میزبان کا یہ برتاؤ کسی طرح عرض کے لائق نہیں ہوتا بلکہ بڑی عمدہ بات خیال کی جاتی ہے :-

بعض لوگوں کا یہ خیال ہو گا کہ جن خرابیوں کا ذکر اس مضمون میں ہے وہ صرف اُس حالت سے متعلق ہیں جبکہ مہمان اور میزبان میں باہم نہایت دوستی نہ ہو مگر یہ خیال غلط ہے اس لئے کہ ایسے امور ہیں جو بطور واقعات کے پیش آتے ہیں جن میں زیادہ دوستی ہونے یا نہ ہونے کو کچھ مداخلت نہیں ہے :-

کبھی اس بے خبرانے کا نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اصل مقصود فوت ہو جاتا ہے جس سے ملنا مقصود ہوتا ہے وہ مکان پر نہیں ملتا اور زیادہ افسوس اُس وقت ہوتا ہے جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج ہی یا ابھی آپ کے تشریف لائے ہو تو یہی دیر بعد فلاں مقام کو سوار ہو گئے اور تب حسرت کے ساتھ دیر لے لوٹ جانا ہوتا ہے اور یہ کافی سزا اپنے بلا اطلاع آنے کی اُس وقت آنے والے کو مل جاتی ہے۔

اس بے خبرانے کے علاوہ چند اور خرابیاں بھی بیان کے لائق ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ بعض میزبانوں کے مزاج میں تکلف اس قدر ہوتا ہے کہ اُن کا مہمان بھی تنگ آ جاتا ہے ان نکلتا کی وجہ سے کھانا اکثر دیر میں ملتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے اور میزبان کو بھی زیادہ عرصہ تک اپنے عزیز مہمان کا قیام ناگوار معلوم ہونے لگتا ہے اور اُس کے آنے کی خوشی اُس کی موجودگی ہی میں جاتی رہتی ہے :-

سعدی علیہ الرحمۃ کسی مقام پر اپنے ایک دوست کے ہاں مہمان ہوئے اُن کے دوست نے بہت اہتمام سے اُن کی ہمانداری کی بہت تکلف کے کھانے پکوائے اور بڑی شان کے ساتھ دسترخوان چٹا گیا۔ شیخ نے جب یہ سامان دیکھے تو بے اختیار اُسکی زبان سے یہ نکلا۔ ہائے دعوت شیراز۔ صاحب خانہ نے یہ سمجھا کہ دعوت کے اہتمام میں کوئی کمی رہی۔ اس لئے اُس نے دوسرے تیسرے وقت میں بیش از بیش اہتمام کیا لیکن ہر مرتبہ شیخ نے وہی افسوس ظاہر کیا آخر شیخ نے جب دیکھا کہ اب مہربان کو بہت تکلیف ہوتی ہے تو اُس نے اپنی اقامت کو مختصر کیا اور مہربان سے نصرت ہوا۔ کچھ عرصہ بعد اُن کے اُس مہربان کا گزر شیراز میں ہوا اور شیخ کے ہاں اُترا اور دل میں اس بات سے بہت خوش تھا کہ اب شیراز کی دعوتوں کے اہتمام دیکھنے میں آویگے۔ جب کھانے کا وقت آیا تو شیخ گھبریں گیا اور وہاں وہی روزمرہ کا سیدھا سا دھاکھانا لے آیا اور اپنے دوست کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ بسم اللہ کیجئے۔ اسوقت شیخ کے دوست کو بہت ہی حیرت ہوئی اور اُس نے آہستہ آہستہ کھانے کی طرت ہاتھ بڑھایا۔ اور کھانا شروع کر دیا۔ شیخ نے اُسکی حیرت کو دیکھ کر کھانا کھا چکنے کے بعد اُس سے کہا کہ اے دوست دعوت شیراز سے میرا یہی مطلب تھا۔ تم نے میرے واسطے بہت سا تکلف کیا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ اگر میں زیادہ قیام کرتا تو تم کو سخت ناگوار گذرتا اور میری مہمانی خوشی کی جگہ ملال سے بدل ہو جاتی اسی لئے میں نے اسوقت مجبور ہو کر اپنی مدت اقامت کو مختصر کیا اور جس غرض سے میں وہاں گیا تھا وہ بھی پوری نہ ہوئی نہ اچھی طرح میں وہاں ٹھہر سکا اور میر کر سکا اور جلدی سے نصرت ہوا۔ یہاں اب آپ جس قدر مدت تک چاہیں قیام کریں۔ جتنے روزوں آپ رہیں گے میری خوشی بڑھتی جائیگی۔

میرا مطلب اس حکایت سے یہ نہیں ہے کہ اپنے دوستوں کی مہمانی کے زمانہ میں اُن کی

خوشی خاطر کے لئے مطلق توجہ نہ کیجائے نہیں بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کیا جاوے ایسے اعتدال سے کیا جاوے جو آئندہ نبھ سکے اور مہمان کے قیام سے سوائے خوشی کے دوسری بات حاصل نہ ہو۔

ان تکلفات کے علاوہ ایک اور اہتمام بھی اکثر عمل میں آتا ہے مہمان اور میزبان دونوں کے لئے سخت تکلیف کا باعث ہوتا ہے اور وہ مہمان اور میزبان کا ساتھ کھانے پر اصرار کرنا ہے۔ اگر اتفاق سے اُن میں سے کوئی باہر کو چلا گیا اور آنے میں دیر ہوئی تو دوسرے صاحب اُن کے منتظر رہتے ہیں اور کھانا نہیں کھاتے اور جب زیادہ دیر ہوتی ہے تو جی میں بہت تنگ ہوتے ہیں تلاش کے واسطے چاروں طرف آدمی دوڑائے جاتے ہیں اور جب بڑی دیر کے بعد دوسرے صاحب آئے تو کھانا نصیب ہوتا ہے اگر اتفاق سے کسی صاحب خانہ نے بلا انتظار اپنے مہمان کے کھانا کھا لیا اور مہمان صاحب بعد کو آئے تو بہت کم مہمان اس مزاج کے ہوتے ہیں جو میزبان کے اس بڑاؤ سے برا نہ مان جاتے ہوں۔ میں نے خود ایک دفعہ اسے دیکھا ہے کہ ایک مہمان جو باہر کو گئے ہوئے تھے جب وہ ایک بجے تک بھی نہ آئے اور صاحب خانہ نے ظہر کی نماز بھی پڑھ لی تب مجبور ہو کر بلا انتظار مہمان کے کھانا کھا لیا۔ اُس کے بعد مہمان صاحب سیر کر کے بھوکے پیاسے واپس تشریف لائے اور تھک کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ آج تو مر گئے جس سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ بھوک بھی اُن کو لگی ہوئی ہے اور شہر سے بھی ایسا ہی ظاہر ہوتا تھا لیکن جب اُنہوں نے یہ سنا کہ صاحب خانہ نے کھانا کھانے میں میرا انتظار نہیں کیا تو نہایت ہی برا مانا یہاں تک کہ کھانا بھی نہ کھایا اور یہ عذر کر دیا کہ میں بھی کھانا کھا چکا۔ ایک دوست بل گئے تھے اُنہوں نے بغیر کھانا کھلائے نہ اُٹھنے دیا۔ بت غور کرنا چاہیے کہ ان حماقتوں کا کیا نتیجہ ہو گا کیا اس مہمانی اور اس میزبانی سے

کچھ محبت اور خوشی بڑھ سکتی ہے۔

ایک اور خراب طریقہ یہ ہے کہ مہمان کوئی موقع تخلیہ اور آرام کا نہیں ملتا اور یہ خرابی دو وجہ سے پیدا ہوتی ہے اول اس لئے کہ ہمارے مکانات کا طرز خراب ہوتا ہے۔ دوم ملنے جلنے کا طرز بھی اچھا نہیں ہے۔ ہمارے مکانات اس طرح پر علیحدہ علیحدہ تقسیم نہیں ہوتے کہ ہر ایک شخص کے لئے بغیر اس کے کہ اُوروں کو تکلیف ہو آرام کے ساتھ تخلیہ ممکن ہو ایک ہی کھلا ہوا مکان ہوتا ہے وہی اپنے بیٹھے اُٹھنے کا۔ وہی مہانوں کے قیام کا۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اُسی مکان میں ہے چوترا کے نیچے نال بھکا بھی اُسی کے سامنے چڑھا ہوا ہے۔ ایک طرف کو ملاں لڑکے بھی اُسے مکان میں پڑھا رہے ہیں دغہ و دغہ۔ اور اسلئے صاحب خانہ مجبور ہوتا ہے اور اپنے مہمان کے لئے کوئی موقع تخلیہ کا آسانی سے موجود نہیں کر سکتا۔ اس خرابی کا دور کرنا بالفعل غریب اور متوسط الحال شخصوں کے اختیار سے باہر ہے۔ لیکن امرار کو اس طرف توجہ کرنا ضرور ہے چنانچہ بعض امرار اپنے نو تعمیر مکانات میں اس قسم کی رعایتیں اب ملحوظ رکھتے ہیں یا اُن کے متعدد مکانات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ دقتیں اُن کو کمتر پیش آتی ہیں لیکن اکثر امرار کو اب تک بھی اس طرف توجہ نہیں ہے اور اُن کی پچاس ہزار اور ایک ایک لاکھ روپیہ کی عمارتیں اب تک بھی اکثر اُسی پرانہ نقشہ پر بنائی جاتی ہیں جن میں نہ سردی کا آرام نہ گرمی کا نہ مہمان کے لئے کوئی تخلیہ ممکن نہ اپنے لئے پس اگر امرار اس طرف توجہ کریں تو آخر ہمارے متوسط الحال شرفاء بھی اُن کی پیروی کریں اور رقمہ رقمہ غریب بھی اتنے الامکان اُنھیں کی تقلید کرنے میں ساعی ہوں۔

ایک اور تکلیف مہمان اور میزبان کے طرز ملاقات سے پیدا ہوتی ہے جس وقت مہمان کسی اپنے دوست یا عزیز و قریب کے مکان پر وارد ہو صاحب خانہ اور اُس کے اور عزیز واقارب

اور دوست و آشنا سب اُس مہمانِ غریب کے گرد ہوئے اور گھڑیوں اور گھنٹوں بلکہ پہرے
 اُس کے پاس بیٹھنا شروع کیا ایک صاحب اٹھ کر تشریف لیگئے تو دو صاحب اور موجود ہوئے
 غرض ہر وقت یہ جلسہ اُس کے پاس رہنے لگا۔ اب جتنا کوئی مہمان کسی کو عزیز ہو اسی قدر یہ
 اہتمام زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ عزیز کی مٹی زیادہ حار ہوتی ہے۔ بہت ہی کم ہم سے وال
 ایسے بے تکلف مہمان ہوتے ہیں جو اس جم غفیر کا کچھ ادب اور لحاظ نہیں کرتے اور اپنے
 آرام میں غل نہیں ڈالتے۔ اور میزبان بھی ایسے بہت کم ہیں جو اپنے مہمان کی تھکان راہ اور
 صعوبات سفر کے لحاظ سے اُس کے آرام و آسائش کا خیال کرتے ہوں اور بخوشی خاطر
 اُن کو ایسا موقع دیتے ہوں کہ جب تک وہ چاہیں آرام کریں اور خط و کتابت وغیرہ کا جو کچھ
 مشغل وہ چاہیں تخلیق میں اطمینان کے ساتھ کر سکیں۔ اور بڑی مشکل یہ ہے کہ مہمان بھی چونکہ
 ہماری ہی جنس سے ہوتے ہیں اور اسی قسم کے تپاک اور طرز ملاقات کے عادی ہوتے
 ہیں اسلئے ایسا بھی اکثر ہوتا ہے کہ اگر کوئی میزبان یا میزبان کا کوئی عزیز و قریب اپنے
 مہمان کے پاس زیادہ حاضر رہے تو مہمان صاحب بھی برا مان جاتے ہیں۔ اور حماقت سے
 یہ سمجھ کر کہ ہماری کچھ قدر و منزلت نہ ہوئی خود اپنی نظروں میں حقیر اور تھوڑے تھوڑے ہونے
 لگتے ہیں۔ اس لئے صاحب خانہ اپنے مہمان کے سر پر ہر وقت ایک بابک کرنے والا پہرہ
 متعین کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اب دیکھنا چاہیئے کہ یہ کیسی کچھ وقت اور تکلیف کی بات
 ہے اور چونکہ ہم خواہ مخبت مہمان اور خواہ مخبت میزبان اس قسم کی تکلیفیں جھیلنے کے
 عادی ہو رہے ہیں اور اپنے پیش بہادرت کو رائیگاں کھونے میں ہمتِ مشاق نہیں۔
 اس لئے یہ برتاؤ ہم کو کچھ زیادہ ناگوار نہیں گذرتا ورنہ وہ شخص جو اپنے وقت کی کچھ بھی حفا
 کرتا ہوا ایک دن کے واسطے بھی کبھی کسی کے ہاں اس طرح مہمان ہو کر یا ایسے کسی اتانا شاہ

کامیابان ہو کر خوش نہیں رہ سکتا :

ہمانی اور نیربانی کی ان تمام مذکورہ بالا مصیبتوں کے علاوہ اور بہت سی ایسی ہی یہودہ باتیں ہیں جو ہم لوگوں میں رائج ہیں اور جن کے بیان کرنے کے واسطے ایک مستقل رسالہ مرتب ہونا چاہئے اس لئے میں ان کی طول و طویل تفصیلات میں پڑنا ضروری نہیں سمجھتا اور میں خیال کرتا ہوں کہ اگر وہ بڑی بڑی خرابیاں جن کا میں نے اوپر ذکر کیا رفع ہو جائیں تو اور چھوٹی چھوٹی خرابیاں بھی جو انھیں بڑی خرابیوں سے پیدا ہوتی ہیں خود بخود رفع ہو جائیں گی لیکن ختم مضمون پر اس تازہ مصیبت کا ذکر البتہ مناسب ہے جو ہمان کو رخصت کے وقت فرمان واجب الاذعان آمدن براروت و رفتن بہ اجازت سے پیش آتی ہے۔

ہمان نے اب ڈرنے ڈرتے اور نگاہیں نیچی کر کے صاحب خانہ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہی مگر صاحب خانہ نے صاف انکار کیا۔ ہمان ہر چند پست کرتا ہے اور اپنی سخت سخت ضرورتیں بیان کرتا ہے لیکن صاحب خانہ راضی نہیں ہوتے اس مجلس میں اور جب قدر صاحب موجود ہوتے ہیں۔ وہ بھی اپنا ہی فرض سمجھتے ہیں کہ صاحب خانہ کی تائید کریں وہ بھی ہمان کو قیام کرنے پر مجبور کرتے ہیں اور اس بے کسی گھنٹے میں ایک تنفس بھی ایسا نہیں کھائی دیتا جو خدا گنتی ہوئی کہے اور ہمان کی بے کسی پر بھی رحم کرے کوئی صاحب فرماتے ہیں کہ ابھی آپ کہاں جاؤ گئے کوئی فرماتے ہیں کہ خانصاحب کا کہنا نیچے نہ ڈالئے خانصاحب حرف رخصت سے جدا تیوری چڑھائے ہوئے فرماتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی تو آپ تشریف لائے اور اتنے ہی جانے کی سنائی آپ کے اس انیسے نہ اتنا بہتر تھا دنیا کے کام چلے ہی جاتے ہیں یہاں آپ کب کب آتے ہیں۔ انھیں یہاں تک اس ہمان کو تنگ کیا جاتا ہے۔ کہ وہ سخت رنج میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اپنے دل میں کہتا ہے کہ الہی میں کس عذاب میں آگیا اور کیوں جاسے

نجات ہوگی اور اپنے آنے پر نہایت افسوس کرتا ہے اور قہر و دیش بر جان و دیش ایک دو مقام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ پھر کیا یہ قیام فریقین میں کچھ محبت اور خوشی کو بڑھا سکتا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں بڑھا سکتا بلکہ برعکس اُس کے دلوں کو رنجیدہ کر دیتا ہے۔

اگر کوئی سخت بے حیا مہمان ہو اور اُس نے نالایقی سے اپنے شفیق میزبان کے اصرار پر کچھ خیال نہ کیا اور سمجھانے والوں کی بات بھی نہ مانی اور چلنے کا ارادہ مصمم کر لیا تو اب یہ جنال کسی طرح اُسکا پیچھا نہیں چھوڑتا کہ کھانا کھا کر جانا ہو گا اور یہ اصرار خاص کر اُن مقامات میں مہمانوں کو مقصیت میں مبتلا کرتا ہے جہاں ریل کے اسٹیشن قریب ہیں اور مسافروں کو ریل کے ذریعہ سے سفر منظور ہوتا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اثناء سفر میں کوئی دوست اپنے دوست کے ملنے کو واسطے جو کسی اسٹیشن سے قریب ہوتا ہے اُترا اور یہ ارادہ کر لیا کہ دوسرے وقت کی ریل میں چلا جاؤں گا ایسے مسافروں سے بھی حب و ہی معمولی تکلف آمیز جھگڑے اور تھکے پیش آنے میں تو اُن کو سخت حیرانی ہوتی ہے۔

ادھر ریل کے وقت میں صرف ایک گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹہ باقی ہے یہاں صاحب خانہ کے ہاں نوکر بازار سے گوشت لیکر بھی نہیں لوٹا مہمان کہتا ہے کہ برائے خدا مجھ کو رخصت کیجئے لیکن صاحب خانہ اس میں اپنی نہایت ذلت سمجھتے ہیں کہ بغیر کھانا کھائے یا کھانا ساتھ لئے مہمان گھر سے رخصت ہو۔ اب نوکر بھی بازار سے آگیا اور ریل کا وقت بھی بہت نزدیک پہنچا اور مہمان پر ایک سخت اضطراب کی حالت طاری ہوئی کبھی وہ اپنے اس خوف کو کہ ریل چلی جائے گی اور میں رہ جاؤں گا شرم سے ضبط کر کر چپکا ہو رہا اور کچھ دیر کے بعد گھبرا یا اور کئی دفعہ چلنے کے قصد سے اٹھنا چاہا مگر صاحب خانہ نے نہ اٹھنے دیا آخر جب وقت بہت ہی نزدیک آگیا اور صاحب خانہ کو بھی کچھ ندامت سی ہوئی تو وہ بھی جلدی سے اُسٹے نوکر بازار کو پھر

بھاگ کچھ ٹھائی بازار سو آئی کچھ آدھا کچا آدھا کچا کھانا میرا بن صاحب گھر میں سے لائے
 اور بہتر اور سرت و شبانی مہمان نے دس پانچ لقمہ کھائے اور تھوڑا سا کھا کر اٹھ کھڑا ہوا میرا بن
 صاحب بھی بصر ہوئے کہ آپ نے کچھ نہ کھایا اور کھائے غرض جس طرح سے ہوا وہ کمبخت
 مہمان صاحب خانہ سے خصمت ہوا۔ رطک پر دوڑ کر خدمت گزار نے پان دیا اب مہمان صاحب باگم
 بھاگ اسٹیشن کو چلے راستہ میں ریل کی آواز سنائی دی اور بھی اوسان خطا ہوئے۔ گاڑی والے
 سے تقاضا ہوا کہ جلدی چلو اور کچھ دور پہنچ کر انعام کا بھی وعدہ کیا گیا اُس نے بھی بے تحاشہ
 گاڑی دوڑائی اور ریل چھوٹنے سے بھی پہلے اسٹیشن پر پہنچا دیا اور کرایہ اور انعام لیکر علیحدہ ہوا
 اسٹیشن کے مزدور چلائے کہ پہلی گھنٹی ہو چکی ہے۔ جلدی چلو کٹ گھر پہنچ کر جلدی سے ٹکٹ
 لیا اتنے میں دوسری گھنٹی بھی ہوئی میاں اور مزدور دوڑے جب ہی اسٹیشن کے اندر کے
 چبوترہ پر آئے تیسری گھنٹی ہوئی سیٹی بھی اور ریل نے آہستہ آہستہ آگے کو بڑھنا شروع کیا
 اب مہمان کمبخت حیران کھڑا ہے اور حسرت کے ساتھ ٹرین کی اُس نرم نرم رفتار کو دیکھ رہا ہے
 اسباب والے مزدوروں نے سمجھایا کہ میاں آپ ہی نے دیر کر دی جانا تھا تو گھڑی بھر پہلے سے
 آئے ہوتے اب چلو دوسرے وقت کی ریل پر جانا یہ سکر مہمان غریب لوٹا اور پھر گاڑی کر ایکر کے
 میرا بن صاحب کے مکان پر آیا راستہ میں سو سو طرح کے غمگین خیالات نے اس کو بوجھ کیا۔ جب
 مہمان صاحب مکان پر آئے تو میرا بن صاحب دور سے دیکھتے ہی بے اختیار منہس پڑے اور
 فرمانے لگے کہ کہیے ریل پر ہوا آئے آپ نے تو کمال کر دیا تھوڑی ہی دیر میں پہنچ بھی گئے اور
 پھر چلے بھی آئے ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ آج نہ جاؤ ہمارا کہنا نہ مانا یہ سکی سرت ہے۔

اب ہم اپنے اپنا لجنس سے اس طریق مہمانی اور میرا بنی پر انصاف چاہتے ہیں اور
 دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ طریقہ تبدیل اور ترمیم کے لائق ہے یا نہیں کیا ایسے بڑاؤ کی حالت

میں کوئی جہان خوشی سے کسی اپنے دوست کے پاس آنے کا ارادہ کرے گا۔ یہ کون سی اوجہ
ہے کہ اپنے عزیز جہان کی تمام ضرورتوں کی طرف سے آنکھیں بند کر کے قیام پر جا بلانا اضرار کیا
جاوے ایسی مصیبت کی حالت میں سفر کرنے والوں کو انواع و اقسام کی تکلیف ہوتی ہے
وہ اپنے کوچ و مقام کا کوئی انتظام اپنے اختیار سے نہیں کر سکتے نہ اپنے وقتوں کی تقسیم و تقاضا
ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے ہرج اور نقصان جو اس قسم کی مراحت سے پیدا
ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں ان کی وجہ سے بچائے ملاقاتوں کی خوشی کے ایک قسم کا
ملاں اور رنج پیدا ہو جاتا ہے پس ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارے اس مضمون کے پڑھنے
والے ہمارے اس مضمون پر انصاف سے غور کریں اور جو رسم و رواج اصلاح کے قابل
ہیں اس میں مناسب اصلاح کریں تاکہ جہانی اور مینہ بانی کی خوشیاں اور زیادہ ہوں اور جہان
یا مینہ بان کسی کو تکلیف نہ ہو اور وہ اصلاحیں جیسا ہم نے اوپر مفصل بیان کیا ہے مفصلہ
ذیل مراتب میں ہونا چاہیئے۔

آول حتی الامکان بلا اطلاع کسی کے ہاں آنے سے احتراز کرنا چاہیئے گو باہم کیسی ہی
بے تکلفی اور یگانگت ہو۔ جہاں تک ممکن ہو اس قدر پہلے اطلاع دیجائے کہ جواب بھی اگر
ورنہ کم سے کم ایک دن پہلے مینہ بان کو اطلاع ہو جاوے اگر بدرجہ مجبوری یہ بھی نہ ہو سکے تو
رات کے وقت جتنے الوسع کسی کے مکان میں پہنچنے سے کنارہ کیا جاوے مگر جب ایسی
کوئی سخت ضرورت پیش آ جاوے۔

دوم۔ دعوت میں اس قدر تکلف نہ کرنا چاہیئے جس سے اپنے عزیز جہان کا قیام آخر کار
ناگوار معلوم ہونے لگے۔ بیچ بیچ کی خیال ہمیشہ بہتر ہوتی ہے۔ **دائیر الامور** آو سٹھا۔
سوم۔ یہ خیال بھی کہ مینہ بان اور جہان عموماً ساتھ ہی کھانا کھانا کھا دیں ترک کرنا چاہیئے

کھانے کے معمولی وقت پر اگر کوئی فریق غیر حاضر ہو تو اُسکی حاضری کا انتظار نہ کیا جاوے اور فریق غیر حاضر کو دوسرے فریق کی اس کارروائی سے آئندہ نہ ہونا چاہیئے۔

چہارم۔ تجلیہ کے موقع کا بھی جہاں تک ممکن ہو خیال رکھنا چاہیئے تاکہ مہمان اور میزبان دونوں کو آرام ہو ہر وقت کے پاس اُٹھنے اور بیٹھنے سے تکلیف بھی ہوتی ہے اور ملاقاتوں سے بھی جی گھبراتا ہے اور اُمراء طرہ عمارت کا بھی خیال کریں۔

پنجم۔ آمدن بہ امداد و رفتن بہ اجازت کے غلط اصول کو بھی منسوخ کرنا چاہیئے دونوں باتیں آنے والے ہی کے مرضی پر منحصر کرنی چاہئیں تاکہ ہر شخص اپنے کوچ و مقام کا انتظام ٹھیک ٹھیک کر سکے۔

تہذیب و شائستگی

اصل شائستگی خیال کی شائستگی ہے

ہمارے اس زمانہ میں شائستگی اور تہذیب پر بہت بحث ہو رہی ہے اور مسلمانوں میں اس کی نسبت ایک گرم مباحثہ قائم ہے اور لوگوں کی مختلف رائیں ہو رہی ہیں کوئی طنز لباس کو شائستگی پر بہت کچھ موثر سمجھتا ہے اور کوئی کھانا کھانے کے طریقوں کی تبدیلی کرنا چاہتا ہے کسی کو ایک بات مذہب اور شائستہ معلوم ہوتی ہے دوسرا اُسی کو نا تہذیب و ناشائستہ ٹھہراتا ہے۔ کوئی اپنی گھینلی جوتی اور جبہ و دستار میں خوش ہے کہ شائستگی را ہمچنین شاید کوئی انگریزی بوٹا پڑھائے اپنے کوٹ و تیلون پر غش ہے کہ تہذیب ہیں ایک معنی وارد۔ مگر میری دانست میں یہ سب فقہ اور بکھیرے ہیں اور اصل شائستگی خیال کی شائستگی ہے۔

تہذیب و شائستگی کا سمجھنا اور اعلیٰ منشا یہ ہے کہ انسان اس طرح اپنی زندگی بسر کرے جس سے اپنی ذات بھی ہمیشہ آرام اور خوشی اور تندرستی کے ساتھ رہے اور دوسرے کو بھی اُس سے فائدہ پہنچے اور ایسے وسیلے ہم پہنچائے جادیں جن سے ہر قسم کی مشکلات پر غالب آنا سہل اور ہر قسم کی خوشی اور راحت حاصل ہونا آسان ہو جاوے۔ پس جس انسان کے دماغ میں ایسی قوت ہو کہ وہ ان تمام باتوں پر قادر ہو سکے اُسی کو ہم شائستہ کہہ سکتے ہیں اور اسی کا نام خیال کی شائستگی ہے باقی وہ امور جو طرز معاشرت اور طریق تمدن سے علاقہ رکھتے ہیں وہ انسان کی بسر زندگی کے ایسے خارجی اسباب ہیں جن پر ایک شائستہ اور تہذیب آدمی ملک کے مختلف موہموں اور آب و ہوا وغیرہ کے لحاظ سے اس بات پر غور کر سکتا ہے کہ ان امور میں سے کس امر سے مجھ کو آرام ملے گا اور کس سے میں بخوبی تندرست رہ سکتا ہوں اور کون سی چیز میری خوشی کو بڑھا سکتی ہے اور میرا کون سا کام دوسروں کے لئے مفید ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو رائے قائم ہو اُس پر ہر عاقل انسان کو عمل کرنے کا حق ہے۔ لیکن خیال کی شائستگی اور دوستی سے پہلے اُن امور میں سے کسی کو تقلیداً اختیار کرنا اور کسی کو ترک کرنا انسان کو شائستہ نہیں بنا سکتا۔

جس آدمی کا خیال شائستہ ہے اس کے تمام کام خود بخود ایسی عمدہ ترتیب سے انجام پاتے ہیں جس سے وہ تمام خوشیاں اور آرام جو تہذیب و شائستگی کا نتیجہ ہیں بالضرور حاصل ہوں۔ نا تہذیب آدمی کے تمام کام ہمیشہ بے ترتیب ہوتے ہیں جن سے زندگی اور تلخ ہوتا تہذیب آدمی کی مثال بالکل انسان کی تندرستی کی سی ہے۔ جب تک انسان تندرست ہوتا ہے اُس کے تمام اعضا اپنے اپنے موقع سے وہ تمام کام خود بخود کرتے رہتے ہیں۔ جو انسان کی راحت اور خوشی بڑھانے کا ذریعہ ہوں اور ریخوں اور تکلیفوں کو دور کریں جن

آدمیوں کا خیال شائستہ نہیں ہوا ہے اور وہ کسی شائستہ اور مہذب قوم کی چند رسموں اور دستوروں کی تقلید ہی کو شائستگی سمجھتے ہیں ان کی مثال بالکل ایک ایسے مریض کی سی ہے۔ جو تندرستوں کی سی حرکتیں کرنا چاہتا ہو۔ مگر کسی طرح اس مریض کی یہ حرکتیں ایک تندرست آدمی کے کاموں کے برابر نہیں ہو سکتیں۔ اسی طرح جن لوگوں کے ابھی خیال شائستہ نہیں ہوئے ان کے بعض تقلیدی طریقے ان کو مہذب اور شائستہ نہیں کر سکتے۔

پس مسلمانوں کو لازم ہے کہ سب سے پہلے اپنے خیالات کو عمدہ کریں اور اگر ان کے خیال عمدہ ہو گئے تو سب قسم کی ترقیاں خود بخود ان میں ہو جائیں گی ورنہ تقلیدی شائستگی سے کچھ کام نہیں چل سکتا۔ کبھی ایسی ٹہنی سے پھولوں کے پھلنے کی توقع نہیں ہو سکتی جبکہ سلسلہ ایک مستحکم جوڑ تک نہیں پہنچتا گو دیکھنے والوں کی نظر روں میں وہ کیسی ہی سرسبز اور شاداب معلوم ہوتی ہو۔

اور خیالات اس وقت تک عمدہ نہیں ہو سکتے جب تک دوسروں کے خیالات سے معاہدہ نہ کیا جاوے جس طرح مال و دولت پھر بدل سے بڑھتا ہے اسی طرح خیالات کی بھی ترقی ہوتی ہے جب آدمی تعصب کو چھوڑ کر دوسروں کی رائے اور دوسروں کے خیال پر غور کرتا ہے اور اپنے خیالات سے دوسروں کو مطلع کرتا ہے پھر دونوں رایوں اور دونوں خیالوں کا باہم مقابلہ ہوتا ہے اور ایک خیال صحیح اور دوسرا خیال غلط یا ایک کامل اور دوسرا لائق اصلاح معلوم ہونے لگتا ہے تب رفتہ رفتہ انسان کا خیال ترقی کرنے لگتا ہے اور جب یہ ترقی کامل ہو جاتی ہے تو انسان مہذب اور شائستہ کہلانے کا مستحق ہوتا ہے۔

انسان کے خیال کی ترقی بالکل اس طرح سے ہوتی ہے جس طرح کوئی شخص درجہ بدرجہ سیر جھیلوں پر چڑھتا ہے اور کسی بلند زمین کو طے کرتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ زمین کو طے

کرتے وقت انسان خود بھی دیکھتا جاتا ہے کہ کس قدر دوری میں طے کر چکا ہوں اور کس قدر دوری ابھی باقی ہے خیال کی ترقی میں انسان کو خود اچھی طرح معلوم نہیں ہوتا کہ میں نے کس قدر ترقی کی لیکن دیکھنے والوں کو معلوم ہو جاتا ہے :

انسان ایک وقت میں ایک عمدہ اور نہایت عمدہ کام کو اس قدر بُرا جانتا ہے اور اپنے نزدیک اُسکی بُرائی کا ایسا قطعی فیصلہ کر لیتا ہے کہ اُس رائے کے برخلاف تذکرہ کرنا بھی فضول سمجھتا ہے خیال کی یہ حالت اُس وقت ہوتی ہے جب تک وہ ترقی کے رُستہ پر قدم نہیں رکھتا :

مگر جب ایسی گفتگو میں اُس کے سامنے برابر جاری رہتی ہیں تو شخص اُن کو سن سن کر پیچ و تاب کھاتا ہے اور اپنی مخالف راہوں کو رد کرنے لگتا ہے بہت سے دلائل اپنے خیال کی تائید میں پیدا کرتا ہے اور بڑی جدوجہد سے اپنی مخالف راہوں کے جواب دینے کی فکر میں پڑ جاتا ہے۔ یہ حالت خیال کی ترقی کی پہلی سیڑھی ہے :

جب کوئی آدمی اس سیڑھی پر چڑھ گیا تو اب وہ ایک ایسے مباحثہ میں پڑا جہاں اُلغورت موافق اور مخالف رائے اُس کو دیکھنی پڑتی ہیں کچھ عرصہ تک وہ پہلی ہی سیڑھی پر قدم مضبوط گاڑے ہوئے کھڑا رہتا ہے مگر آخر کار اُس کا خیال اس بات پر غور کرنے لگتا ہے کہ ان دونوں راہوں میں سے کونسی صحیح ہے اور کونسی غلط۔ یہ حالت خیال کی ترقی کی دوسری سیڑھی ہے :

سچائی کا یہ ذاتی وصف ہے کہ اگر انسان اُس پر بغیر کسی تعصب کے غور کرتا رہے تو بیشک اُس کو سچائی کا اقرار کرنا پڑتا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سخت سے سخت تعصب کے ساتھ بھی کسی بات پر برابر غور اور مباحثہ جاری رہے تو بھی ایک نہ ایک دن سچائی غالب ہو رہیگی مگر بہت دیر کے بعد۔ پس جن راہوں پر انسان دوسری سیڑھی پر کھڑا ہوا غور کرتا ہے اگر اُن میں

وہ رائے جس کو وہ پہلے بڑا جانتا تھا درحقیقت سچ ہوتی ہے تو بلاشبہ انسان اُس کو اپنی استعداد کے موافق خواہ جلد خواہ بدیر قبول کر لیتا ہے اور یہاں وہ انما یستجیب الذین یسمعون کا مصداق بنتا ہے یعنی بات کو وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ حالت خیال کی ترقی کی تیسری سیڑھی ہے۔

اس سیڑھی پہنچ کر آدمی اس رائے کو جسے برخلاف ایک دین گفتگو تک کرنا فضول خیال کرنا تھا اب غلط سمجھنے لگتا ہے۔ اور کچھ مدت تک وہ اسی تیسری سیڑھی پر کھڑا رہتا ہے وہ اوروں کو چوتھی سیڑھی پر چڑھتے ہوئے دیکھتا ہے مگر خود ارادہ نہیں کرتا وہ اپنی ساتھیوں کو ایک کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے جس کو وہ صحیح تسلیم کر چکا ہے مگر اُس پر عمل کرنے کو وہ اچھا نہیں جانتا وہ اہل کتاب کے ساتھ مواکلت کو اب بڑا نہیں جانتا اُس کو مستحق عذاب الہی نہیں سمجھتا اور آخر کار اُسکی منفعتوں کا بھی اقرار کرنے لگتا ہے مگر نہ آپ اُسکے کو نیکی جرات دکھاتا ہے نہ دوسروں کے اس عمل کو پسند کرتا ہے۔ مگر کچھ دنوں کے بعد وہ چوتھی سیڑھی پر چڑھتا ہے۔ یہاں بھی وہ اُس کام کو اختیار نہیں کرتا جس کو خود اچھا جان چکا ہے۔ مگر اتنا فرق بھجاتا ہے کہ یہاں پہنچ کر وہ دوسروں کو بھی اُس کام کی وجہ سے نہیں سمجھتا اُن کو ملامت کرنا چھوڑ دیتا ہے جو حضرات اور نفرت اُسکے دلیں اس کام کے اختیار کرنے کی سب اوروں کی طرف ہوتی ہے وہ اب باقی نہیں رہتی۔ ہمارے بعض دوستوں کا قول ہے کہ جن لوگوں کے خیال کی ترقی اس چوتھے درجہ تک ہو جاتی ہے وہ تہذیب و شائستگی کی یونیورسٹی یا دارالعلوم میں داخلہ کا امتحان پاس کر لیتے ہیں۔

اس کے بعد جب آدمی دوسروں کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے جس کا مفید ہونا اُس کو تسلیم ہے اور اُن کا وہ فعل اُس کو ناگوار بھی نہیں معلوم ہوتا تو تھوڑی دیر دم لے کر اب وہ پانچویں سیڑھی پر آتا ہے۔ یہاں وہ اس تردد میں پڑتا ہے کہ میں بھی اس کام کو کروں یا نہ کروں۔ دوسروں

کو مفید مفید کا دم کرتے ہوئے دیکھ کر جی بہت لپچتا ہے۔ مگر جرات نہیں پڑتی عقل بالکل آگے چلنے کی رغبت دلاتی ہے مگر مصلحت دامن نہیں چھوڑتی۔ اس پانچویں سیڑھی پر بڑی بے چینی سے گزرتی ہے صبح کو ارادہ ہوتا ہے کہ آج تو مسلمان ہو ہی چاہیے۔ مگر شام پھر ویسی ہی تاریک آتی ہے جیسی کہ گزری ہوئی شام تھی شام کو یہ قصہ ہوتا ہے کہ کل ہرچہ بادا باد۔ مگر صبح کو آفتاب کا قہر ناک چہرہ پھر ویسی ہی مہبت طاری کو دیتا ہے جیسی کل تھی۔

لیکن آخر کار بہت مرداں مدد خدا ایک دن یہ مشکل مقام بھی طے ہو جاتا ہے اور خدا کا نام لیکر آدمی اُن کاموں کو خود کرنے لگتا ہے جن کو وہ ایک دن نادانی اور نا سچھی سے بڑا سمجھتا تھا۔ اور اب بہت سے مباحثوں اور گفتگوؤں اور غور و تأمل کے بعد اُن کو نہ صرف بُرائی سے بری خیال کرتا ہے بلکہ اُن کے مفید اور نہایت مفید ہونے پر کامل یقین کر لیتا ہے۔ یہ حالت انسان کے خیال کی ترقی کی چھٹی سیڑھی ہے۔

اس سیڑھی پر قدم رکھتے ہی آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ زینہ ختم ہو گیا اور اب وہ ایک ایسے بلند اور خوش فضا سطح پر پہنچ جاتا ہے جس کی خوبیاں بیان سے باہر ہیں اور ہر ایک سیڑھی پر جتنی جتنی دیر بٹھہرنے کا اتفاق ہوا تھا اُس پر افسوس کرتا ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ اُس نہایت ہی دلکش میدان میں جا بجا صاف اور شیریں چشمے اور نہریں جاری ہیں۔ نہرہ نے تمام میدان پر فرش زعفرین بچھا دیا ہے مختلف قسم کے پھول اور پودے اور درخت جہاں لطف دکھلا رہے ہیں۔ مرغان خوش الحان اپنی اپنی بولیوں میں اپنے پروردگار کی یاد میں مصروف ہیں وہاں اگر کوئی ناہموار مقام بھی ہے تو نہایت ہی دلچسپ دکھائی دیتا ہے

یہ ایک نہی ہے اُن لوگوں کی جو کسی کام کی خوبی کو عقلاً تسلیم کرتے ہیں مگر مصالحت کا عند کرتے ہیں حالانکہ عقل اور مصلحت بالکل ایک ہے۔

اور وسط میں ایک چشمہ کے کنارہ پر نہایت خوبصورت ایک منیارت ہے اور اس پر موٹے موٹے طلائی حرفوں میں عربی خط سے یہ عبارت لکھی ہوئی ہے۔

دنیا میں خدا کی یہ رحمت خاص مسلمانوں کے واسطے ہے جو چھٹوں سیڑھیاں طے کر کے یہاں تک پہنچ جاویں۔

میں نے ایک مقابل کے اونچے ٹیلے پر چڑھ کر اس تمام کیفیت کو دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ اُس گلستاں ہمیشہ بہار میں جا بجا نہایت ہی قرینہ کے ساتھ بہت ہی پر تکلف بہت سے تخت اور آرام چوکیاں چھپی ہوئی ہیں۔ بہت سے لوگ مجھ کو اُن تختوں اور آرام چوکیوں پر بیٹھے معلوم ہوئے لیکن نہ میں اُن لوگوں کی صورت پہچان سکا نہ اُن کی بولی کچھ میری سمجھ میں آئی عقل سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ لوگ مصر اور قسطنطنیہ اور ٹونس وغیرہ کی طرف کے مسلمان ہیں۔ جو ان چھٹوں سیڑھیوں کو طے کر چکے ہیں۔ اور اب خدا کی رحمت کے فزے لوٹ رہے ہیں۔

میں اُن بہت سے شخصوں میں سے صرف دو شخصوں کو پہچان سکا جن کے تخت میدان کے کنارہ پر اُس مقام پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں وہ زینہ ختم ہوتا ہے۔ ایک تخت پر میں نے سید احمد خاں کو دیکھا کہ تہذیب الاخلاق کی بہت سی نفیس نفیس اور سنہری جلدیں اُن کے سامنے رکھی ہوئی ہیں اُن میں سے وہ کسی کسی جلد کو اٹھا کر کوئی کوئی مضمون ہندوستان کے مسلمانوں کو سنار ہے ہیں اور جس عمدہ مقام پر وہ خود موجود ہیں اور جس کی خوبیاں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اُس کو بڑی دلسوزی اور محبت کے ساتھ اُن لوگوں کو سمجھاتے ہیں جو اُس زینہ کے نیچے گروہ درگروہ نہایت بے ترتیبی اور بے سرو سامانی کجالت میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور زبان حال سے کہتے جاتے ہیں۔ یا لیت قومی یلعلون۔

میں نے اس ٹیلہ پر سے دیکھا کہ کوئی مسلمان جس کے کمان میں سید احمد خاں کی آواز
 پہنچنی ایسا باقی نہ رہا تھا جس نے اپنی جگہ سے حرکت نہ کی ہو میں نے دیکھا کہ تمام مسلمان
 پہلی آواز پر اٹھ کھڑے ہوئے اور اُس خیال کی ترقی کے زینہ کی طرف کود پڑے اور جیسی
 جس کی استعداد اور قوت تھی ویسی ہی اُس نے ترقی کی بعض ضعیف الجشہ اور کم تہمت یا نابینا
 اور بولے لنگڑے ابھی پہلی ریڑھی تک بھی نہیں پہنچے ہیں باقیوں میں کوئی پہلی ریڑھی پر
 کوئی دوسری ریڑھی پر کسی نے تیسری ریڑھی تک ترقی کر لی ہے اور کوئی چوتھی ریڑھی پر پہنچ گیا
 ہے اور بعض جو بہت ہی عقلمند اور ذکی اور حسد و چالاک تھے وہ پانچویں ریڑھی تک بھی پہنچ
 گئے ہیں جو لوگ پانچویں ریڑھی پر پہنچ گئے ہیں اُن کو سید احمد خاں ہاتھ بڑھا کر اپنے برابر
 اوپر لے لیتے ہیں چنانچہ میرے دیکھتے دیکھتے انہوں نے پانچویں ریڑھی پر سے ایک شخص
 کا ہاتھ پکڑ کر اوپر کو کھینچ لیا وہ بھی اُس پر فضا میدان کی راحتوں اور خوشیوں کا لطف حاصل کر لے
 لگا اور سید احمد خاں کی برابر اپنی آرام چوکی سے ہاتھ لگا کر کھڑا ہو گیا میں نے جب غور سے
 دیکھا تو معلوم ہوا کہ آباہ مولوی سید مہدی علی صاحب ہیں جو اپنی جتنی اور رسائی عقل سے
 بہت جلد چھٹوں ریڑھیاں طے کر گئے اُن کو میں اس عمدہ مقام میں پہنچا ہوا دیکھ کر بہت
 ہی خوش ہوا۔ مولوی سید مہدی علی صاحب نے بھی ایک جلد سید احمد خاں کے سامنے سے
 اُٹھالی اور انہوں نے بھی اُس کے مضامین آواز بلند اُن لوگوں کو سنا نے شروع کئے
 جو یازینہ طے کر رہے تھے یا زینہ کے نیچے اُس پر پڑنے کی فکر میں کھڑے ہوئے تھے۔
 میں نے ایک اور مولوی صاحب کو بھی دیکھا جو چوتھی ریڑھی سے پانچویں ریڑھی پر
 پڑنے کی عیاری کر رہے تھے۔ اور غریب پانچویں ریڑھی پر پہنچنا چاہتے تھے مگر انہوں
 نے مجھے دور سے اشارہ سے منع کیا کہ میرا نام ابھی کسی سے نہ لینا انہوں نے بھی سید احمد خاں

کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دی اور جو بات وہ سید احمد خاں سے قریب ہوئی وہ سب سے اچھی طرح سنتے اور سمجھتے تھے اُسکو سچی سیڑھیوں والوں کو سمجھانے لگے۔

پہلی اور دوسری سیڑھیوں والوں کی کیفیت دیکھ کر مجھ کو بے اختیار ہنسی آئی میں نے دیکھا کہ وہ سید احمد خاں کی آواز سنتے ہی دوڑے اور کوئی پہلی اور کوئی دوسری سیڑھی اُس زینہ کی طے کر گیا گویا سید احمد خاں کے منشاء کی پوری تعمیل میں مصروف ہیں لیکن باہنہ وہ سید احمد خاں سے مخاطب ہو کر زبان درازیاں کرتے جاتے ہیں اُن میں سے کوئی کہتا ہے کہ سید احمد خاں کی ایک مت سنو کوئی کہتا ہے کہ بالکل اُس کے برخلاف کام کر دو یہ کہتے جاتے ہیں اور اوپر کو چڑھتے جاتے ہیں سید احمد خاں بھی اُن کی اس حالت کو دیکھ کر مسکرا پڑے اور کہنے لگے کہ کیسے پاگل آدمی ہیں جس کام کو کرتے جاتے ہیں اُسی کو برا کہتے ہیں جس راستہ کو بند کرتے ہیں اُسی طرف کو چلے جاتے ہیں مگر تاہم کے تین سیڑھیاں ان کو بھی طے کرنا پاتی ہیں سمجھا رہو نے جلد طے کر لیتے تاوان ہیں بدیر طے کر نیگے۔

یہ مرنے بڑے کی باتیں دیکھ کر میں اُس ٹیلا پر سے اتر آیا اور اُس وقت سمجھا کہ سید احمد خاں کے تہذیب الاخلاق نے ہندوستان کے مسلمانوں میں کیا اثر پیدا کیا ہے اور آئندہ کیا اثر پیدا کرے گا؟

دوستی کا بڑاؤ

تہذیب الاخلاق کے ممبر اول جلد دوم میں ہم ایک مضمون دوستی پر لکھ چکے ہیں اُس میں ہم نے صرف اصول اور فوائد دوستی پر بحث کی تھی اس مضمون میں دوستی کے بڑاؤ کی نسبت اپنے خیالات ظاہر کرنے منظور ہیں۔

سب اس بات کو مانتے آئے ہیں کہ دوستی انسان کی راحت کو دو چند اور مصیبت کو نصف کر دیتی ہے یعنی ہماری خوشی میں دوست بھی ہمارے ساتھ خوش ہو کر اس خوشی کو دو چند کر دیتا ہے اور غمی میں دوست کی ہمدردی سے رنج کا آدھا بوجھ ہم پر سے اٹل جاتا ہے اگرچہ یہ قول بالکل سچائی پر مبنی ہے مگر اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ بہت سے دوست رکھنے بہتر ہیں عقلاً و متقدمین میں سے ایک کا قول ہے کہ بہت سے ہلو خواہ بنا مگر دوست بہت کم سب کے ساتھ امن سے رہ مگر بیزار میں سے ایک کو اپنا صلاح کار بتا، یعنی دوستی کم آدمیوں سے کر اور کسی کو دشمن نہ بنا۔ کیونکہ دوستی کا بنا ہونا مشکل ہے۔ دوستوں کی تعداد کے ساتھ ہماری مشکل بڑھتی جاتی ہے اور دشمن سے اپنے تئیں محفوظ رکھنے میں ہمیشہ وقت ہوتی ہے مگر بڑے ہوئے دوست زیادہ کوئی خطرناک دشمن نہیں وہ ہمارے عیوب اور بھیدوں سے واقف ہوتا ہے اور ہزار ہا ایسی مضرتیں پہنچا سکتا ہے جو نا واقف دشمن کے اعتبار میں نہیں ہو سکتیں ؟

سب آسان دوستی وہ ہے جبکہ ہم نے اپنے مضمون سابق میں اول ذکر کیا تھا یعنی وہ جو کہ لچر پس کی شناسائی کے ہوتی ہے ایسی محبت میں ہمیشہ ہم کو اختیار رہتا ہے کہ کس قدر دوستی رکھیں اور اس کے بالکل موقوف کرنے میں کچھ اندیشہ نہیں ہوتا کیونکہ اس حالت میں کوئی اپنا دشمن نہیں بنتا مگر یہ دوستی ادنیٰ قسم کی دوستیوں میں شمار ہوتی ہے اور چونکہ جس قدر دوستی کی مقدار قلیل ہوتی ہے اسی قدر اس سے خط اور فائدے بھی کم حاصل ہوتے ہیں پس صرف ایسی دوستی پر قناعت کرنی نہ چاہیئے۔

البتہ دوسری قسم کی دوستی جس کا اب ہم ذکر کرتے ہیں سب سے زیادہ کار آمد ہے اور عام بڑاؤ میں آتی ہے۔ یعنی وہ محبت و الفت جو کہ سبب رابطہ و ارتباط کے پیدا ہوتی ہے اور

جس سے صحبت کی خوشی اور صلاح کی درستی مرتب ہے سب سے مقدم شرط اس دوستی کی یہ ہے کہ دونوں شخص اپنے مرتبہ دنیوی کو بالکل بھول جا دیں اور گواہ ایک دوسرے سے دولت و منزلت میں بدرجہا بڑھ کر اپنی حالت دوستی میں ایک دوسرے کو برابر سمجھے بعد اس شرط کے ثابت قدمی اور صداقت طینت ہے یعنی تلون مزاجی اور بد باطنی دونوں میں نہ ہو۔ ایسے دو شخصوں میں دوستی نہیں ہوتی جن میں سے ایک اپنے تئیں دوسرے سے اعلیٰ سمجھے یا جو کہ ثابت قدم اور صاف باطن نہ ہو۔ لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوستی میں اپنے رتبہ کو خیال میں نہ رکھیں اور یہی مقدم باعث ہے کہ مختلف درجہ کے آدمیوں میں دوستی کا ہونا نشا زونا در ہے۔

ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ سچے دوست سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت نہیں وہ رنج و خوشی میں یکساں ہماری ہمدردی کرتا ہے مگر ہم کو اس سخت عیب کا ذکر نہ بھولنا چاہیے جو کہ دوستی کے ایک بڑے خط کو خراب کر دیتا ہے (ہماری مراد اس یہودہ مشغلے سے ہے جس کو دل لگی یا ہنسی یا مذاق کہتے ہیں ہم ہنسی یا مذاق کے فی نفسہ دشمن نہیں بلکہ ضرور ہے کہ جب دو دوست بالکل گھل مل جاویں تو آپس میں اپنی خوشی کے لئے کچھ ہنسی کی باتیں کریں۔ مگر ہم اس طرز ہنسی کے برخلاف ہیں جس سے اکثر محبت میں فرق آتا ہے۔ یہ وہ طریقہ مزاج کا ہے جس سے دوست بچائے خوش کرنے کے رنج دیتا ہے یعنی اپنے دوست کی کسی سچ بات سے ہنسی کرنی مثلاً ہمارے دوست میں ایک عیب ظاہر ہے۔ اب ہنسی میں اس عیب کی طرف کسی قسم کا اشارہ کرنا گویا اس کے بُرے ہونے کو خفا ہے۔ اور یہ بالکل نامناسب ہے۔ کیونکہ وہ ہنسی ہنسی نہیں جو کہ سچ ہو بلکہ ایک نوع کی گالی ہے اور اپنے دوست کی ہجو اور اہانت کر کے اس کو رنج دینا ہوتا ہے۔

علاوہ اس طرز ہنسی کے آجکل ایک اور طرز دوستی کا یعنی آپس میں گالم گلوچ کا ہونا کمال محبت سمجھی جاتی ہے۔ اس جگہ اُس کی خدمت کرنی ہم ضرور نہیں سمجھتے کیونکہ ایسی بحث زیادہ تر اُس موقع پر پیاں ہوگی جہاں کہ شریف شخص کی تہذیب کا ذکر ہو۔

ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ نہایت مختصر عرصہ میں بڑی دوستی کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں۔ اور گودل میں محبت نام کو بھی ہنوگر ہمارے ساتھ ہر قسم کی ہنسی کا اپنے تئیں مجاز سمجھتے ہیں اکثر ایسے ہی لوگ سرج دل میں ڈالنے والی ہنسی کے بہت شوقین ہوتے ہیں اور خود پہنچو خوشی حاصل کرتے ہیں مگر اس سے بھی بدتر ایک اور کمینی عادت ہے کہ ہنسی کے پردہ میں کسی کو طعنہ دینا یا ایسی بات اشارتاً کہنی جو کہ حقیقت میں اُن کو کہنی منظور تھی۔ مگر اپنی بد باطنی کے سبب صاف نہ کہہ سکتے تھے یہ بات ذرا غور سے سمجھ میں آو گی اگرچہ ہر شخص کو اپنی زندگی میں ایسے لوگوں سے پالا پڑتا ہے۔

اصل ہنسی وہ ہے جو کہ ایسی بات کی نسبت ہو جو ہمارے دوست کا عیب نہیں یا جس کے ذکر سے اُس کو رنج نہ ہو۔ ایک قسم کی بات گڑھنے سے اگر ہمارے دوست کو چھٹھنچھلاہٹ آوے تو وہ غصہ ہوگا مگر موثر نہیں ہوتا اور نہ اُس سے کچھ سرج ہو بلکہ تھوڑے عرصہ کے بعد سب کو اُس سے خوشی ہوتی ہے۔ خود اُس دوست کو جس کی ہنسی کی گئی تھی لطف آتا ہے ہم کو یہ بھی بیان کرنا ضرور ہے کہ ہنسی میں کوئی جھوٹ بات بیان کرنی جائز نہیں سوائے اُس کے جس کی غلطی صریح ہو۔ ایسا جھوٹ جھوٹ نہیں کیونکہ وہ اپنے جھوٹ ہونے کو خود صاف دکھاتا ہے اور اُس سے کسی قسم کا سرج نہیں ہوتا۔

ایک اور بات پر غور کرنا چاہیے۔ یہ مقولہ سب دوستوں میں مشہور ہے کہ دوست کا مال پناہی ہوتا ہے یہ نہایت اعلیٰ اور عمدہ قول ہے مگر افسوس کی بات ہے کہ اس کا بھی بڑا بُری

طرح پر ہوتا ہے اکثر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص اس سبب کوئی اچھی شے نہیں رکھتا کہ
 اُس کے ملاقاتی اس کے پاس وہ شے نہیں رہنے دیتے ”دوست اچھی شے نہیں چھوڑتے“
 یہ اکثر سننے میں آتا ہے۔ کوئی شے اس سے زیادہ شریف اور اعلیٰ نہیں کہ محبت میں اپنے اور
 اپنے دوست کے مال کو ایک سمجھے اور اپنی سب چیزوں کو گویا اُس کے لئے سمجھے مگر اس سے زیادہ
 کوئی حقیقت نہیں کہ باوجودیکہ ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے دوست کو ایک شے نہایت پسند ہے
 اور اس لئے اُس کو عزیز رکھتا ہے پھر بھی ہم اُس سے اُس شے کی درخواست کریں غور کرنے
 کی بات ہے کہ اس کا اصول کس قدر غلط ہے اگر ہم اپنے دوست کی ایسی شے کو پسند کریں
 جس سے اُس کو کسی قسم کی آسائش یا خوشی ہو تو کس قدر محبت کے خلاف ہے کہ اُس سے وہ
 لیکر دوست کی خوشی یا آسائش میں خلل انداز نہوں اگر وہ شے ہماری دانست میں عمدہ ہے ہم کو
 چاہیئے کہ یہ خواہش کریں کہ ہم سے پہلے ہمارا دوست اچھی شے رکھے اور خوشی اور آسائش
 حاصل کرے نہ یہ کہ اُس سے وہ لیکر محبت کے برخلاف بات کریں۔ باوجودیکہ ہماری دانست
 میں اپنا اور دوست کا مال ایک ہے۔ لیکن تاہم اُس سے وہ چیزیں لینی چاہئیں جو کہ ہماری
 دانست میں عمدہ ہیں مگر اُس کو خدایا عزیز نہیں یا اُس حالت میں اُن کی درخواست کی جاوے
 جبکہ ہم کو کچھ شک نہ ہو کہ اُس خاص شے کے لینے سے ہم کو اپنے دوست کی آسائش سے (جو کہ
 اُس چیز خاص سے اُس کو ہوتی ہو) بدرجہا بڑھ کر ہوگی اکثر اس طرح بھی محبت میں فرق آتے
 دیکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنے دوست سے ایک شے کی درخواست کی اور اُس نے
 انکار کیا تو ظاہر ہے کہ محبت میں فرق پڑا سچی دوستی کا ایسی حالت میں یہ مقتضی ہے کہ اگر دوست
 کنندہ کو یہ معلوم نہ ہو کہ فلاں شے دوست کو نہایت عزیز ہے اور اس ناواقفیت کی حالت
 میں درخواست کرے تو معلوم ہوتے ہی اپنی درخواست کو واپس کر لے اور اُس شے کو

نہ لینے پر مصر ہو۔ اس بات کو غور سے سمجھ لینا چاہیے کہ کسی شے کا جو کہ ہمارے دوست کو عزیز ہے مانگنا اس قدر محبت کے خلاف ہے جس قدر کہ اس دوست کا اس شے کو درخواست کے بعد نہ دینا۔ اگر کوئی وجہ خاص ایسی درخواست یا انکار کی ہو تو سچے دوستوں کو لازم ہے کہ صاف بیان کر دیں اور نہ یہ کہ محبت میں غلط آنے دیں۔

کیا اچھا قول ہے کہ ”دوست حقیقی ایک بہت مضبوط پناہ ہے اور جس نے ایسا دوست پایا گویا ایک بڑا خزانہ پایا سچا دوست زندگی کے امراض کی دوا ہے اور جو لوگ دل سے نیک ہیں اپنی نیکی کے صلہ میں ایسا دوست پاؤں گے۔“ سب فو بصورت اور غور و تامل کے لائق اس مقولہ کا اخیر حصہ ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ اپنی طبیعت کی نیکی اور دل کی صفائی کے بغیر ہم کو سچا اور وفادار دوست نہیں ملتا۔

دل را بدل رہے دست دین گنبد پہر

وہ شخص جو کہ خود صاف اور نیک ہے ضرور کبھی کبھی اپنا سا دوست پاؤں گا اور گو اپنی صفائی کے سبب اس کو کبھی بد لوگوں سے مصرت پہنچے مگر بلاشبہ سچے دوست کے ملنے سے محروم نہ رہے گا مگر بد باطن کو کبھی اچھا دوست نصیب نہیں ہوتا اگر اُسی کی سی خاصیت کا شخص ملا تو وہ اس کی نسبت اتنا ہی شبہ کرے گا جتنا کہ یہ اُسکی نسبت اور کبھی کھل کر دوستی نہیں ہونے کی۔ اگر بد باطن شخص کسی صاف باطن سے ملے تو اُس کو اُسکی نسبت بھی اپنی بد طبیعتی کے سبب شبہ رہے گا اس بات کی فکر میں رہے گا کہ اس کے بھید معلوم کروں اسی خواہش میں متبلا ہو کر چھپ چھپ کر باتیں سننے گا اور اگر اتفاقاً کوئی ایسی بات سن پائی جو اُسکی دانست میں اُس کے برخلاف ہوئی تو اُس کو اپنی غیبت تصور کر کے اپنے دل میں اپنے تئیں مبارکباد دینگا کہ کس ہوشیار سی نے بھید معلوم کیا گو وہ بات جو اُس نے چھپ کر سنی (اور اس طرح پر بات سننے اور چوری

میں کچھ فرق نہیں، ایسی ہو کہ اُس صاف باطن شخص کو اُس کے روبرو کہنے میں بھی کچھ تاثر نہ ہوتا ایسے شخص کو کبھی سچے دوست کی سی نعمت نصیب نہیں ہوتی تعجب نہیں کہ تھوڑے عرصہ تک صاف باطن اس بد باطن شخص کو اچھا اور صادق دوست سمجھے۔ مگر نہایت جلد اُس کے حرکات سے اُس کی خاصیت کھل جاتی ہے۔ اور صاف آدمی اپنی اس ملاقاتی سے متنفر ہو جاتا ہے۔

جبنا دوست پُرانا ہوتا جاتا ہے اتنی ہی قدر بڑھتی جاتی ہے اور گو اکثر ہکونٹے دوست کی وفا پُرانا ہی بھروسہ ہو جاتا ہے جبنا کہ پُرانے دوست پر مگر تاہم پُرانے دوست کے ساتھ زیادہ تجربہ زندگی کا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے کہ وہ قدیم ہے اُسکی قدر زیادہ ہوتی ہے مگر گھری دوستی بڑے اندیشہ کی شے ہے اور اُس کے برقرار رکھنے کے لئے ہم کو بڑی احتیاط لازم ہے۔ ایک دفعہ دوستی ٹوٹنے کے بعد کو عقلمند اور عالی ہمت شخص اُس شخص کا جو کہ اُسکا دوست تھا تصور معاف کر دیکر بھر دوستی کا ہونا مشکل ہے۔ اور میری دانست میں اُس شخص سے جو کہ ہمارے ساتھ دوستی کا دعویٰ کر کے ہمارے ضرر کی بات دانستہ کرے دوستی پھر نہ کرنی چاہیئے۔ گو اُسکا تصور بالکل دل سے معاف کر دے اور صلح کر لے اگر یہ معلوم ہو جاوے کہ وہ حرکت جس سے ہم نے ناراض ہو کر ملاقات ترک کی تھی حقیقت میں دشمنی کی نہ تھی تو پھر محبت کے جاری کرنے میں کچھ ہرج نہیں اور ایسی بات کو اگر کوئی شخص معاف نہ کرے تو وہ بہت بیرحم اور بے مروت سمجھا جانا چاہیئے۔

ایک عقلمند کا منقولہ مشہور ہے کہ ”اپنے دشمنوں سے دور رہ اور دوستوں سے ہوشیار“ گو یہ قول ایک دانا شخص کا ہے مگر ہم اس کے اخیر حصہ سے متفق نہیں۔ وہ دوستی کیا جس میں کہ دوست پر کچھ بھروسہ نہ کیا جاوے اور وہ محبت کیا کہ جس میں اپنے دوست کی وفا پر شبہ نہ ہے

شاید یہ قول دنیا کے کاروبار میں نہایت ٹھیک ہو مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ ہمارے خیالات
 دوستی کے قطعاً برخلاف ہیں۔ اس مقولہ سے گویا یہ سکھانا ہے کہ دوست کو بھیدوں سے مطلع نہ
 کرے۔ مگر ایسی حالت میں سب سے بڑا فائدہ دوستی کا جاتا رہتا ہے۔ وہ شخص نہایت نادان
 بلکہ خائن ہے جو کہ اپنے بھیدوں سے دوسروں کو مطلع کرتا پھرے۔ ہکو اختیار ہے کہ
 جس کو چاہیں اپنا راز دار بنادیں مگر بے شک امانت کے برخلاف ہے کہ اپنے دوست کے
 بھیدوں کو غیروں پر کھول دیں الغرض اپنے دوست کی بڑی خاطر داری لازم ہے اور کوئی
 بات اسکو رنج دینے والی نہ کرنی چاہیئے۔

دل ہی تو ہے نہ سنگِ نشت درو بھرنہ آئی کیوں

بڑے دوست کی ذرا سی محبت کے برخلاف بات سے بڑا رنج ہوتا ہے اور ایک دفعہ
 ایسی دل شکنی کے بعد دوستی کا جاری رہنا دشوار ہے کیونکہ دل راشتہ نہ کہ گوہر شکستہ
 ہنسنے اپنے مضمون سابق میں (جس کا یہ مضمون گویا تتمہ ہے) اُن فوائد کا ذکر کیا تھا جو کہ ہمارے
 دوست سے ہکو ہوتے ہیں یہ سب فائدے اکثر دوست کے اپنے بغیر کچھ تکلیف اٹھائے
 یا کچھ دولت صرف کئے نہیں ہوتے اور اس لئے اُن کے سبب ہم پر اس کا بڑا احسان
 ہوتا ہے۔ ایسے احسان کے معاوضہ میں صرف اُس سے محبت زیادہ کرنی چاہیئے اور
 مقولہ مشہور ”حساب دوستاں در دل؟ نہایت غلطی پر مبنی ہے اگر اس مقولہ کے معنی یہ
 سمجھے جاویں کہ جب کوئی دوست ہمارے لئے اپنی دولت کچھ صرف کرے یا کسی اور طرح ہکو مومن
 کرے تو اُس کے احسان کو ہم اپنے دل میں رکھیں اور موقع پر اسکو اتار دیں۔ ہم اس بات
 کے بیان کرنے سے باز نہ رہیں گے کہ یہ معنی اس مقولہ کے ہمارے رائے میں محض غلط ہیں۔
 جس وقت کہ ہم اس اصول کو قبول کر لیں تو ہمارے کہ اپنے دوست کا احسان لینا گویا قرض

لینا ہے اور ضرور ہے کہ ایسے احسان کا بوجھ اس قدر ناگوار ہوتا ہے کہ برداشت نہیں ہو سکتی
 قرض کو تو بوقت مقدور اتار بھی سکتے ہیں مگر ایسے احسان سے تو جان چھٹانی مشکل ہوتی ہے۔
 اس لئے بدلے اس کے کہ ضرورت کے وقت اپنے دوست کی سعی و کوشش کو کام میں لائیں
 ایک خواہش اس کے برخلاف پیدا ہو جاتی ہے۔ فی الحقیقت دوستی مثل بازار میں سودا
 خریدنے کے ہو جاتی ہے احسان لیا اور اتار دیا جیسے سودا لیا اور دام ادا کئے۔ دوست
 کی دوستی سے کیا فائدہ اگر اُس کے احسان کو لیکر ہم اپنے پر اُس کا اتارنا واجب سمجھیں اور
 کیا یہ محبت کے برخلاف نہیں ہے کہ اُس کے احسان کو ہم اپنے پر باریا فرض سمجھیں ہاں
 یہ محبت کا متقاضی ہے کہ جہاں تک ہم ہو سکے اپنے دوست کی بہبودگی کے لئے کوشش کریں مگر
 اس نیت سے کہ اس کا احسان ہم پر سے ٹل جاوے بدباطنی میں داخل ہے۔ احسان ہم پر
 سے کبھی ٹل نہیں سکتا کیونکہ احسان کنندہ کو احسان کرتے وقت کچھ معاوضہ ملنے کی توقع
 نہیں ہوتی وہ صرف ازراہ محبت ایک کام ہمارے فائدہ کا کرتا ہے۔ اس سے ہم اس کے
 ممنون ہوتے ہیں ایسا احسان صرف اس سبب کہ اول کیا گیا ہے بعد کے ہزار احسانوں سے
 بھی نہیں اترا بعض لوگ اس نیت سے احسان کسی پر کرتے ہیں کہ وہ شخص ہمیشہ اُن کا ممنون
 رہے ایسی حالت میں گو اُس شخص کو ہمیشہ احسان مندر رہنا زیبا ہے۔ مگر اُس احسان کی خود
 قدر گھٹ جاتی ہے ایسے ہی احسان کرنے والے بعد کو احسان خنیا کرتے ہیں اور واقع میں احسان
 کر کے بھول جانا یا سوائے محبت کے اور کسی قسم کی عوض کی امید نہ رکھنا بہت عالی ہمت
 اور شریف لوگوں کا کام ہے۔

گو اوپر کے فقروں میں دوست کے احسان اتارنے کی خواہش کو ہم بڑا کہہ آئے ہیں مگر ہم
 اُس بدباطنی کی بھی مذمت کرتے ہیں جو کہ خواہش مذکورہ بالا کی ضد ہے یعنی اس بات کی خواہش

رکھنا کہ جس دوست پر ہم احسان کر چکے ہیں اُس کا احسان نہ لینا چاہیے تاکہ ہمارا احسان آپس سے اتر نہ جائے جس شخص میں ایسی خواہش ہوتی ہے وہ کبھی سچا دوست نہیں ہوتا اور اُس کا احسان نہایت ناگوار گذرتا ہے کیا اُس نے ہم کو بے بس یا بے مقدور سمجھ کر احسان کیا تھا یا یہ کہ ہم کو فقیر و ذلیل اور اپنے تئیں امیر و کبیر اور ہم سے مرتبہ میں اعلیٰ سمجھتا ہے کہ ہم جو اُس کی خدمت و محبت سے کرنی چاہتے ہیں اُس کے قبول کرنے میں اُس کو عار ہے یا اگر دوست کو تکلیف دینے میں ہم کو تامل ہو تو یہ عین محبت ہے مگر اس غرض سے اُس سے کسی بات کی درخواست نہ کرنی یا اُس کی دولت کے نہایت قلیل حصہ کو بھی اپنے لئے صرف نہ ہونے دینا کہ ہم پر اُس کا احسان نہ ہونے پاوے یا یہ کہ ہمارا احسان اُس پر سے نہ اتر جاوے بلکہ طبعی اور اتفاقی میں داخل ہے۔

ایک اور بات کا ہم مختصر بیان کرتے ہیں۔ زندگی کے تجربہ سے اکثر معلوم ہوا ہے کہ جب کبھی دوستوں میں لین دین شروع ہوا دوستی میں غالباً خلل واقع ہوتا ہے اس لئے ہماری دانست میں دوست کو ہمیشہ قرض حسنہ دے کہ اگر بالفرض وہ ادا نہ کر سکے تو محبت شکنی نہ ہو یہ بہتر ہے کہ اگر دوست قرض مانگے تو صاف بیان کر دے کہ مقدار خاص سے زیادہ وہ دے نہیں سکتا اور اگر ایسے انکار سے کوئی دوست ناراض ہو تو اُس کا قصور ہے۔

ہم نے ایک بڑے شخص کے موبعد سے یہ مقولہ سنا ہے کہ ”دوست را میازما“ مگر اس کے معنی ہرگز یہ نہیں کہ اُس کے احسان لینے سے یا وقت ضرورت مدد کی درخواست کرنے سے عار رکھ۔ بلکہ یہ معنی ہیں کہ بلا ضرورت اپنے دوست کی وفا آزمائی کے واسطے اُس سے کوئی درخواست نہ کرنی چاہیے۔ کیونکہ آزمائے صرف شبہ کی حالت میں ہوتا ہے اور وہ دوست صادق نہیں جو اپنے دوست کی وفا پر شبہ کرے۔ زمانہ خود بہر شخص کی خاصیت کو کھول دیتا ہے پھر ہم

ایکوں اپنے دوست کی نسبت بدگمانی کریں جب تک ممکن ہو اسکو اپنا دوست سمجھیں اور اگر
 اخیر کو وہ بد باطن نکلے تو صرف خاموش اور علیحدہ ہو جاویں مگر اول ہی آدمی کے چچانے میں
 اسکو احتیاط چلے بیٹے تاکہ آخر کو ندامت نہ ہو۔ چراکار کند عاقل کہ باز آید نیشانی +

زمانہ

جب زمانہ بدلے تم بھی بدل جاؤ

زمانہ کی نیگزینیاں مشہور اور اُسکی تلون مزاجیاں ضرب المثل ہیں۔ وہ سدا ایک حال پر
 نہیں رہتا۔ وہ ہمیشہ ایک چال پر نہیں چلتا۔ وہ گرگٹ کی طرح برابر رنگ بدلتا رہتا ہے۔ وہ
 اُس پتھر کی طرح جو پہاڑ کی چوٹی سے لڑا کایا جائے ہزاروں پلٹے کھاتا چلا جاتا ہے۔ وہ جو
 روپ بھرتا ہے اُس کے چہرہ پھل جاتا ہے۔ وہ جو ٹھٹھا بھرتا ہے اسکا رنگ ساری
 مجلس پر چھا جاتا ہے۔ وہ کبھی دن کی روشنی میں اور کبھی رات کی تاریکی میں کبھی گرمی کی تپش
 میں اور کبھی جاڑے کی ٹھہریں ظہور کرتا ہے۔ پر کسی بھیس میں اُس کا رنگ جسے بغیر نہیں رہتا
 جب وہ دن کا بانا بدلتا ہے تو رات کے سارے عمل باطل کر دیتا ہے۔ سوتوں کو نیند سے
 جگاتا ہے نگوں کو کام میں لگاتا ہے طبیعتوں سے سستی کو دور کرتا ہے اور دلوں کو اسگو
 سے بھرتا ہے جب وہ رات کا برقع پہنتا ہے تو دن کی ساری کائنات حرف غلط کی
 طرح مٹا دیتا ہے غوروں کا دل محنت سے اچاٹ کرتا ہے جفاکشوں کو بستر راحت کی طرف
 کھینچ کر لاتا ہے۔ اور ساری دُنیا پر غفلت کا پردہ ڈال دیتا ہے گرمی میں اُسکی بازی کا نقشہ
 کچھ اور ہے۔ اور جاڑے میں اُسکی حکومت کا ڈھنگ کچھ اور ہے۔ مبارک وہ ہیں جنہوں نے
 اُس کے تیور پہچانے اور اُس کی چال ڈھال کو نگاہ میں رکھا۔ جدھر کو وہ چلا اُس کے

ساتھ ہو گئے۔ اور جدھر سے اُس نے رُخ پھیرا اُس کے ساتھ پھر گئے۔ گرمی میں گرمی ساگ
 نیا۔ اور جاڑے میں جاڑے کی تیاری کی۔ دن کو دن کی طرح بسر کیا۔ اور رات کو رات کے
 طور پر کاٹا۔ اور نصیب وہ ہیں جنہوں نے اُس کی پیروی سے جی چڑایا۔ اور اُسکی ہمراہی سے
 ناک چڑھائی۔ گرمی چکی پر انہوں نے جاڑے کے کپڑے نہ اتارے اور ہلکے پھلکے نہ بنے
 دن نکلے پر انہوں نے کوٹ نہ بدلی۔ اور خواب شبینہ سے بیدار نہ ہوئے اب وہ بہت جاڑے کھینکے
 کر بیٹھے کون رہا اور نزل تک کون پہنچا

جو لوگ زمانہ کی پیروی نہیں کرتے وہ گویا زمانہ کو اپنا پیرو بنانا چاہتے ہیں مگر یہ انکی سخت
 تمام خیالی ہے چند مچھلیاں دریا کے پہاڑ کو نہیں روک سکتیں اور چند جھاڑیاں ہوا کا رخ نہیں
 پھیر سکتیں۔ اسی لئے ایک نختہ کار شاعر نے کہا ہے کہ ”زمانہ باتو نہ ساز تو بازمانہ یساز“ اور عرب
 کے ایک حکیم کا قول ہے کہ ”در مع الدھ کیف مادائے“ (یعنی زمانہ جدھر کو پھرے اُس کے
 ساتھ پھر جاؤ)

شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ سراہیو لے لے صوڑہ (یعنی اپنی ذات میں ایسی قابلیت پیدا کر کہ جس
 رنگ کو چاہے فوراً قبول کر لے) یہ اس لئے فرمایا کہ زمانہ کبھی انقلاب سے خالی نہیں رہتا اور
 اسکا مقابلہ انسان ضعیف البیان سے نہیں ہو سکتا۔ پس انسان میں ایسی قابلیت ہونی ضرور
 ہے کہ جیسی ضرورت دیکھے ویسا بن جائے۔ تاکہ زمانہ کا کوئی انقلاب اُسکو سخت صدمہ نہ
 پہنچائے اندھی کے پر زور حملے اُنھیں تناور درختوں کو نقصان پہنچاتے ہیں جو اپنی جگہ
 سے ٹلنا نہیں چاہتے پر چھوٹے چھوٹے چکدار پودے جو ہوا کے ہر جھوکے کے
 ساتھ جھک جاتے ہیں ہمیشہ برقرار رہتے ہیں۔)

.. اس بات کا انکار نہیں کیا جاتا کہ عارضی یا چند روزہ کامیابی منقضاے وقت

کی مخالفت میں بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ مگر جو لوگ دنیا میں اگر کامیابی کا پورا پورا اشتہاق حاصل کر گئے وہ وہی تھے۔ جنہوں نے مقتضائے وقت کو ہاتھ سے نہ دیا۔ اور حسیانہ دیکھا ویسے بن گئے۔

حکیم اُحد الدین انوری جس نے اپنے زمانہ کے تمام علوم میں کامل و شگاہ حاصل کی تھی اور پھر عجم کے اُن تمام شاعروں میں شمار کیا گیا جو پیغمبرِ شاعرانہ گئے ہیں۔ اگر مقتضائے وقت کی پیروی نہ کرتا تو یہ شہرت اور عزت اُسکو ہرگز حاصل نہ ہوتی۔ وہ خراسان کی ایک بستی (زاکان) میں ٹھہرا ہوا تھا کہ اتفاق سے اُس عہد کے ملک الشعر ابو الفرج سنجر کی کاشکری بھی وہیں آٹھرا۔ انوری نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ سارا جلوس سنجر کے ساتھ ہے۔ کہا کہ سبحان اللہ علمِ کامرتہ ایسا بلند۔ اور میں اس قدر مفلس؟ اور شاعری کا درجہ ایسا ذلیل۔ اور اس شخص کو یہ جاہ و ثمت؟ اب مجھ کو بھی قسم ہے جو شاعر ہی بن کر نہ دکھاؤں چنانچہ اُسی رات کو ایک قصیدہ سلطان سنجر کی مدح میں لکھ کر تمام کیا۔ جس کا مطلع یہ ہے۔

گر دل دوستِ بحر و کاں باشد * دل دوستِ خدا یگانا باشد۔

پھر تمام عمر شاعری کی بدولت خوشحال اور فارغ البال رہا۔ اور دنیا میں شہرت اور بلند نامی حاصل کی۔

ایک مجلس میں شیخ ابوالفضل کے کمالات اور ترقیات کا مذکور تھا۔ ایک صاحب بولے ”وہ بااں ہمہ کمالات اگر اس زمانہ یعنی انیسویں صدی عیسوی میں ہوتا تو شاید عدالتوں میں عرضی نویسی کرنے کے اپنا پیٹ پالنا، ہم نے کہا اگر وہ اس زمانہ میں ہوتا تو ہرگز اپنی کامیابی کا ذریعہ اُس سیافت کو نہ گردانتا جس کی بدولت اُس نے سوٹھویں صدی عیسوی میں ترقیات حاصل کی تھیں بلکہ اس عہد میں وہ کم سے کم آیم۔ آے یا آئی ایل ڈی کا درجہ ضرور حاصل کرتا اور کچھ نہیں بولتا۔

لندن کے کسی نامی گرامی اخبار کا کارپانڈنٹ ضرور ہوتا۔ یہ ہمارا ایک سرسری جواب تھا جو اُس وقت بلا تامل زبان سے نکل گیا۔ مگر اب غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جواب بالکل میچ تھا۔ ابو الفضل کی ذات میں ہر زمانہ کارنگ بدلنے کی ایسی قابلیت تھی کہ وہ جس زمانہ میں ہوتا اُس زمانہ کی حیثیت کے موافق ضرور اپنے ہچشموں میں ممتاز ہوتا۔ وہ ایک رقعہ میں جو غالباً اُس نے اپنے باپ کے نام لکھا ہے۔ تحریر کرتا ہے کہ "بعض لوگ میری نسبت یہ کہتے ہیں کہ ایک طالب علم کو اس قدر منصب جلیل تک پہنچا دیا بادشاہ کو زیبا نہ تھا۔ اس لئے میری بھی اب یہی تنہا ہے کہ سپہ گری کا کوئی کارنمایاں کھلاؤ اُس کا یہ قول مزاد عوایں ہی دعویٰ نہ تھا۔ بلکہ اُس نے مرتے وقت زرشکھ دیو بندیلے کے مقابلہ میں اپنی قابلیت کا جو سبب پر ظاہر کر دیا۔ مقابلہ کے وقت اُس کے اکثر ہمراہی بھاگ گئے تھے۔ اور چند آدمی جو بچے تھے وہ اس کو یہ صلاح دے رہے تھے کہ اس تھوڑی سی جمعیت پر بندیلے کا مقابلہ کرنا مصالحت نہیں مگر وہ نہایت ترشی سے کہہ کر کہ "مگر بگڑیم؟" اکیلا فوج مخالف میں جا گھسا۔ لیکن چونکہ پیمانہ عمر لبریز ہو چکا تھا گھوڑا اٹھو کر کھار گرا در اسکے گرتے ہی مخالفوں نے فیخ کا کام تمام کر دیا۔

سلطان شہاب الدین غوری کو مورخوں نے بہت سخت اور تند مزاج لکھا ہے۔ اور اُس کے ثبوت کے لئے اُس کی وہ زیادتی پیش کرتے ہیں جو فتح اجمیر کے بعد اُس سے ظہور میں آئی۔ یعنی کئی ہزار آدمی جو فتح کے بعد بچ رہے تھے۔ اُن سب کو تیغ بیدریغ کے حوالہ کیا مگر باوجود اس کے اُس کی سختی اور تند مزاجی کو اس سبب سے مذموم نہیں سمجھا کہ جس فتنہ و فساد کے زمانہ میں وہ منسلط ہوا تھا اُس کے لئے ایسی

خراج کا بادشاہ ہونا سزاوار تھا

جس طرح دنیا کی یہودی کا مدار مقتضائے وقت کی موافقت پر ہے اسی طرح دین کی کامیابی بھی اسی پر موقوف ہے۔ کتاب مقدس (توریت) میں خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی تعریف اس بات پر کی ہے کہ وہ مصر لوہے کے تمام علوم میں کامل تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبوت جیسا جلیل القدر منصب بھی اُس شخص کو عطا ہوتا ہے جس میں زمانہ کے حصال ہونے کی پوری پوری قابلیت ہوتی ہے۔

ہمارے بنی برحق نے جو دعوت اسلام میں کامیابی نمایاں حاصل کی اُسکا بظاہر ایسے عبارات قرآنی کی حلاوت اور ملاحات تھی جس کا مدار بالکل مقتضائے وقت کی موافقت پر تھا کیونکہ اُس وقت شعر و شاعری کے شور سے تمام عرب گونج رہا تھا۔ اور فصاحت و بلاغت کے دعوے نہایت توجہ سے سُنے جاتے تھے۔ کوئی کمال علم ادب کے ہم پلہ نہ سمجھا جاتا تھا اور کوئی ہتھیار تیغ زبان کے برابر کارگر نہ ہوتا تھا۔

آنحضرت (صلعم) کے بعد پہلی اور دوسری خلافت میں جو اسلام کو ترقی روز افزوں نصیب ہوئی اور کوئی فتنہ ایسا حادث نہ ہوا جو اُس کے زور و طاقت کی فراحت کرتا اُس کا اس سبب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ منصب خلافت کے لئے آگے پیچھے ایسے دو شخص انتخاب کئے گئے جن کا چلن اور برتاؤ بالکل مقتضائے وقت کے موافق تھا اور اس سبب سے زمانہ ان کا معین و مددگار بن گیا تھا۔ چنانچہ اسی مصلحت کے لئے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب مرتضوی کے استخلاف کی نسبت و انی لا اراکم فاعلون فرمایا اور دشمنین کی نسبت کچھ تر و تھاہر نہ کیا۔

• عمر فاروق کی شدت چونکہ مقتضائے وقت کے موافق تھی اس لئے مزرعہ اسلام کے

حق میں ابرہہ کا کام کر گئی اور عثمان ذی النورین کی مروت جو انہوں نے مروان بن الحکم وغیرہ کے ساتھ برتی چونکہ مقتضائے وقت کے موافق نہ تھی اس لئے اس فتنہ عظیم کی اصل قرادی گئی جو آپ کے آخر عہد خلافت میں ہوا۔ اور جس کا ایک نتیجہ آپ کا قتل تھا۔

ایک زمانہ میں مقتضائے وقت یہ تھا کہ محدثین اسلام (اس خیال سے کہ رسول مقبول کے ارشادات تمام و کمال فراہم ہو جائیں) روایات کے اخذ کرنے میں رطب و یاس کی کچھ تمیز نہ کرتے تھے۔ دوسرے زمانہ کا مقتضی یہ ہوا کہ ان روایتوں کی تنقید اور ان کے راویوں کی چھان بین کی جائے۔ اور صحیح کو سقیم سے اور قوی کو ضعیف سے اور معروف کو منکر سے۔ اور ثابت کو موضوع سے جدا کیا جائے۔ اگر وہ پہلا طبقہ مقتضائے وقت کا لحاظ نہ کرتا تو علم نبی کا ایک بڑا حصہ ضائع ہو جاتا۔ اور اگر یہ دوسرا گروہ کھڑا نہ ہوتا تو حق و باطل اور صدق و کذب کا امتیاز دشوار ہو جاتا۔

بڑی دلیل اس بات کی کہ مقتضائے وقت کا لحاظ ضروریات دین سے ہے وہ روایت ہے جس کو مسام نے ابی ہریرہ (رض) سے اور اس کے قریب قریب) محبوب طبری نے ابوہریرہ اشعری (رض) سے روایت کہی ہے۔ اس روایت کا ماحصل یہ ہے کہ آں حضرت صلعم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا وہ ضرور بخشا جائیگا۔ عمر فاروق یہ مضمون سنا کہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اس بشارت سے لوگ اعمال صالحہ کی بجائے آدمی میں تصور کرینگے۔ آپ نے فاروق اعظم کی اس رائے کو پسند فرمایا اور تا وقتیکہ روایات کی تدوین کرنے کی ضرورت نہ پڑی یہ بشارت تمام امت میں عام نہ ہوئی۔

الغرض دینا کی بہبودی یا دین کی کامیابی مقتضائے وقت کی موافقت بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ مگر اس موافقت سے ہماری یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ مثلاً بیدینی و الحاد کے زمانہ میں دین و مذہب کے ہاتھ اٹھا بیٹھیں اور عیش و عشرت کے زمانہ میں جفاکشی اور محبت دست بردار ہو جائیں یا جہاں خوشامد کا بازار گرم ہو وہاں خوشنامی بن جائیں۔ اور جہاں مسخرہ پن کا زور ہو وہاں غیرت اور حمیت کو بالائے طاق رکھ دیں نہیں۔ بلکہ ہماری رائے میں کوئی پُرے سے ہزار نام ایسا نہیں ہو تا جس میں مقتضائے وقت کے موافق کوئی نہ کوئی جائز طریقہ کامیابی کا موجود نہ ہو۔ مثلاً جب فلسفہ یونانیہ یونانی زبان سے عربی زبان میں منتقل ہوا اور بطلمیوس و ارسطو کے خیالات عرب اور عجم کے گلی کوچوں میں منتشر ہو گئے تو احاد اور بے دینی نے لوگوں کے دلوں میں چٹکیاں لپٹی شروع کیں یہاں تک کہ نصوص قرآنی اور احادیث نبوی پر دھڑا دھڑا اعتراض ہونے لگے اور جایجادین میں رخنہ نکلنے لگے۔ اُس وقت علما کے فروغ اور کامیابی کے دو طریقے پائے جاتے تھے۔ ایک ناجائز دوسرا جائز۔ ناجائز طریقہ یہ تھا کہ مسائل فلسفہ کی تائید کر کے الحاد کی آگ کو اشتعل کر دیتے اور آزادی جیسی من بھاتی چیز کو دنیا میں پھیلا کر دنیوی فروغ حاصل کرتے۔ اور جائز یہ تھا کہ تعزیت اور حکمت میں تطبیق یا مسائل حکیمہ کی تغلیط کر کے الحاد کی آبیج سے دین کو بچاتے۔ اور معترضوں کی زبان بند کرتے چنانچہ علمائے اسلام نے (شکو اللہ سبعیم) یہی جائز طریقہ اختیار کیا اور فلسفہ یونانیہ کے مقابلہ میں ایک جدا فلسفہ قائم کیا جو اسلام میں علم کلام کے نام سے مشہور ہے۔

جلال الدین اکبر کا زمانہ (جیسا کہ اکثر مورخوں نے لکھا ہے) ظاہر اے دینی اور الحاد کا زمانہ ثابت ہوتا ہے۔ اور اس سبب سے ممکن ہے کہ بہت سے لوگوں کی کامیابی کا ذریعہ یہی بے دینی اور الحاد ہو۔ مگر تاریخ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس نئے

عہد میں کامیابی کا بڑا ذریعہ شجاعت و بہادری یا فضل و کمال اور علم و تہذیب تھا۔ کیونکہ اُس کے درباریوں اور مقربوں میں کوئی آدمی ایسا نہیں معلوم ہوتا جس نے بدون کسی کمال یا تہذیب کے محض بے دینی اور الحاد کے ذریعہ سے مقدمہ امتیاز حاصل کیا ہو۔ بلکہ اُس کے ارکان دولت میں ایسے آدمی البتہ پائے جاتے ہیں جو اپنے مذہبی قواعد کے نہایت پابند تھے اور جنہوں نے صرف اپنے فضل و تہذیب کی بدولت بادشاہ کے دل میں جگہ پائی تھی۔ جیسے ملا فتح اللہ شیرازی مسلمانوں میں۔ اور راجہ ٹوڈرل سندھو میں۔ یہ دونوں شخص اکبری دورہ میں مذہب کے نہایت متعصب گئے جاتے تھے۔ یا ایں ہمہ ملانے اپنے علوم عقلیہ و نقلیہ کے سبب اور راجہ نے حساب سیاق کی مہارت و دانشمندی اور جن تدبیر کی بہت دربار بادشاہی میں جو مرتبہ حاصل کیا وہ سب پر روشن و ہدیہ ہے۔

بہر حال جہاں کامیابی کے دو چار ناجائز طریقے پائے جاتے ہیں وہاں ایک طریقہ جائز بھی ضرور موجود ہوتا ہے اور جو کامیابی اُن ناجائز طریقوں سے حاصل ہوتی ہے وہ اُس کامیابی کے برابر کبھی پائدار اور مستحکم نہیں ہوتی جو جائز طریقوں سے حاصل ہو سکتی ہے۔ بہتے بارہا تجربہ کیا ہے کہ جن درباروں میں مثلاً خوشامد کا بازار گرم تھا اور جہاں حاکم کی مرضی کے خلاف بولنا جوائیم کیوہ کے ارتکاب سے زیادہ خطرناک سمجھا جاتا تھا جب وہاں کوئی سچا اور آزاد طبیعت کا آدمی پہنچا اگرچہ اُس کو چند روز اپنی آزاد طبیعت کی کسی قدر روک تھام کرنی پڑی لیکن آخر اُس کی راستی اپنا رنگ جمائے بغیر نہ ہی رفتہ رفتہ اُسی کا قول مستحکم ہوا اور اُس کی اصلاح نیک سمجھی گئی۔

ان تمام شہادتوں سے ہم بآسانی یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ہندوستان کی اکثر قومیں جو روز بروز اقبال مند ہوتی جاتی ہیں اور مسلمانوں کی قوم بد اقبالی کی بھڑور اور ذلت کی دلدل سے

کسی طرح نہیں نکلتی۔ اس کا سبب اس کے سوا کچھ نہیں کہ اور لوگ اپنی حالت کو زمانہ کے موافق بناتے جاتے ہیں پر سلمان اپنی ذمہ داری کو ہاتھ سے نہیں دیتے۔

اے ہندوستان کے مسلمانو! کیا تم ابھی اسی عالم میں ہو جس میں تمہارے آبا و اجداد زندگی بسر کر گئے ہیں؟ اور کیا تم اسی کھیتی کے پروان پڑھنے کے منتظر ہو جس میں تمہاری زرگوں نے تخم انشائی کی تھی؟ مدت ہوئی کہ وہ عالم گزر گیا۔ اور وہ کھیتی دریا برد ہوئی۔ ذرا آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ تم کون ہو۔ اور کہاں ہو۔ تمہاری گرہیں جو داعم ہیں وہ بازار میں آج سچھوٹی کوڑی کو نہیں چلتے۔ تمہاری دوکان میں جو مال ہے اسے کوئی ٹھٹ خریدنا نہیں چاہتا۔ تمہارے چراغ میں جو تیل تھا وہ جل لیا۔ تمہاری کھیتی میں جو پانی تھا وہ سوکھ گیا۔ دیکھو! تمہاری ناؤ دوی ہے اور دریا دم بدم چڑھتا جاتا ہے تمہارا قافلہ پیادہ ہے اور منزلیں کٹھن آتی جاتی ہیں۔

اس مہید سے ناظرین کو ضروریہ خیال پیدا ہو گا کہ ہم آگے چل کر اپنی قوم کو انگریز پڑھنے کی ریزر کسی لگانے کی کوٹ پتلون پہنے کی چھری کانٹے سے کھانے کی ترغیب دینگے ظاہر زمانہ کا حال مقتضی یہی معلوم ہوتا ہے۔ مگر ان کو یاد رہے کہ ہماری مراد اس مہید سے یہ سرگز نہیں ہے۔ بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہیں بُری حالت میں ہیں اس سے نکلنے کی جو سیدھی راہ انہیں نظر آئے اسی راہ کو اختیار کریں۔ اور جس طرح ہو سکے اپنا قدم آگے بڑھائیں کیونکہ زمانہ باز بلند کھد رہا ہے کہ عن استوایوماہ فہو مضنون یعنی جس کے دو دن ایک حالت پر گزرے وہ خسارہ میں رہا اور در دیوار سے یہ صدا آ رہی ہے کہ۔ قدم سہی پیشتر بہتر۔

دنیا میں ہر جگہ ایک عالم گھوڑ دوڑ کا تماشا ہو رہا ہے۔ ہر گروہ کے شہسوار جو حق جو حق اس میں آتے ہیں اور اپنے اپنے نہر دکھاتے جاتے ہیں۔ کچھ ان میں سے گجروں آئیے یہی

برقِ طاقت کی طرح ایک آن واحد میں گذر گئے۔ کچھ اُن سے پیچھے پہنچے۔ کچھ راہ میں ہیں۔ مگر اُفتادِ خیراں چلے جاتے ہیں۔ بکنوں نے اپنے گھوڑوں کی ابھی باگ اٹھائی ہے۔ کتنے چلنے کی تیاری کر رہے ہیں لیکن ہتھیروں کو ابھی گھوڑوں کی خبر بھی نہیں پہنچی۔ اُن کے گھوڑے تھکان پر بندھے ہیں۔ اور وہ خود آرام سے پڑے سوتے ہیں۔ شاید وہ اسوقت بیدار ہو گئے جب گھوڑوں کا وقت نکل جائیگا۔ اور وہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اے مسلمانوں ہم کو خوف ہے کہ وہ ناکام گروہ کہیں تمہاری ہی قوم نہ ہو۔ اور وہ ہاتھ جو ملے جائیں گے تمہارے ہی ہاتھ نہ ہوں۔

اے مسلمانوں تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو شے تم کو ابھرنے نہیں دیتی وہ کیا ہے؟ اور جس کے سبب تم خبتیں نہیں کر سکتے وہ کون سی بندش ہے؟ یاد رکھو وہ تمہاری ہی ہودہ تقلید ہے جس نے تم کو مذہبی امور ہی میں مجبور اور بے اختیار نہیں کیا بلکہ تجارت میں ذرا اعتدال میں علم نہیں ہے۔ خرچہ اور پیشہ میں۔ غرض ہر کام میں تمہاری عقلوں پر پردہ اور راہ میں تمہارے پاؤں میں پٹری ڈال رکھی ہے اور تم کو اُس پر بند جانور کی طرح بے بس کر رکھا ہے جس کے پرکٹے ہوں اور آنکھیں ہی ہوئی ہوں۔ نہ تم میں طاقت پر وار ہے نہ نگاہ دور بین۔ یہ تقلید نے تم کو تمام دینی اور دنیوی ترقیوں سے فارغ البال کر رکھا ہے اور تمہارے کان میں یہ چھونک دیا ہے کہ جو کچھ کرنا تھا سو اگلے کر گئے اب اُس سے زیادہ کرنا غیر ممکن ہے تمہارے نزدیک جس قطع کی کشتی طوفانِ نوح میں بنائی گئی تھی اُس سے بہتر کوئی قطعِ انسان کے ذہن میں نہیں آسکتی۔ اور جو پیشہ آج سے ہزار برس پہلے تمہارے بزرگوں نے اختیار کیا تھا اُس کے سوا کسی حیلہ سے تم روٹی نہیں کما سکتے۔ تمہارے نزدیک تمام عقلِ انسانی پہلے طبقتوں پر تقسیم ہو گئی اور انھوں نے تمہارے لئے کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا جس

تم کو اپنی انسانیت سے کچھ کام لینے کی ضرورت پڑے، شیخ نے قانون میں بدن انسان کی تشریح جو لکھدی سو لکھدی، اور محمد حسین دکنی بربان قانع میں لغات فارسی کی تفسیق جو لکھیا سو لکھیا۔ اب کون ہے جو قانون سے کچھ بڑھ کر لکھ سکے۔ یا بربان میں کوئی عیب نکال سکے۔ تم صرف انہیں لوگوں کی تقلید نہیں کرتے جن کے ساتھ تم کو حسن عقیدت ہے۔ بلکہ طب میں جالینوس کی منطق میں ارسطو کی ہندوستان کی رسموں میں ہندوؤں کی تقلید کو بھی اسی قدر ضروری جانتے ہو جس قدر مذہب میں امام اعظم کی تقلید تمہارے نزدیک واجب و لازم ہے اگر کسی کو اس بات میں تامل ہو نکاح بیوگان کے معاملہ میں غور کرے اور دیکھے کہ اُس کا مجوز کون ہے اور مانع کون ہے۔ اور ہندوستان کے عام مسلمانوں نے مجوز کے حکم کی تعمیل کی ہے یا مانع کا کہنا مانا ہے۔

اسی تقلید کی بدولت تم میں ایک اور مرض پیدا ہو گیا ہے جس نے تمہاری رہی سہی ہمت خاک میں ملا دی اور تم کو بالکل اپاہج کر دیا۔ پوچھو وہ کیا ہے؟ وہ خانہ خرابِ ممداری ہے جسکی ہدایت سے تم ترقی کرنے والوں کو متلون مزاج سمجھتے ہو۔ اور ڈھوڑ نگوں کی طرح سدا ایک حالت پر رہنے کو کمالِ نفس انسانی قرار دیتے ہو۔

ہندوستان کے وضع داروں کی یہ رائے ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں جو طریقہ بجاو عادت اختیار کرے اُسکو آخر عمر تک ترک کرنا نہیں چاہیے۔ جوانی میں اگر ڈاڑھی پڑھانے کی عادت ہو جاوے تو سنِ شیخوخت تک اس وضع کو نباہنا ضرور ہے اور بچپن میں اگر کاملا روپی پہننے کا لپکا پڑ جائے تو بڑھاپے کے چھریائے چہرہ کو بھی اس سے محروم رکھنا نہیں چاہیے۔ چنانچہ معتبر راویوں سے سنا گیا ہے کہ دبیر گوار نجف خانی جن کا سنِ ثلثین ساٹھ پینسٹھ سے متجاوز ہو گیا تھا۔ اور نہایت متقی اور متشروع آدمی تھے ہر جمعہ کو شاہ عبدالعزیز صاحب کے درس

میں حاضر ہو کر تے تھے۔ شاہ صاحب بھی اُن کی کمال تعظیم کرتے تھے۔ باایں ہمہ تقدس
 دونوں حضرات ڈاڑھی گھٹواتے تھے۔ بعضے مونہ پھٹ آدمیوں نے جو اُن پر اعتراض کیا تو یہ
 فرمایا کہ ہم جو اس حرکت سے منفعل ہیں۔ مگر کیا کریں جو وضع قدیم سے چلی آتی ہے اُس کے خلاف
 کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اسی طرح ایک شیریں کی بستی میں ایک صاحب سن رسیدہ بڑے
 نمازی اور پرہیزگار تھے۔ مگر عشا کی نماز کبھی نہ پڑھتے تھے۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو یہ فرمایا
 کہ بچپن میں تو اس سبب سے نہ پڑھی کہ کھانا کھاتے ہی شام سے سو رہتے تھے۔ جوانی میں
 ہو ولب مانع رہا۔ اب بڑھاپے میں نئی بات کرتے ہوئے جی بچکا آنا ہے۔ خیر ہم اپنے قدما
 کی اس رائے پر اعتراض نہیں کرتے۔ کیونکہ اُس وقت زمانہ کا مقتضا یہی تھا۔ سلطنتِ مغلیہ پر
 زوال آ چکا تھا۔ ترقی کی راہیں فتنہ و فساد کے سبب چاروں طرف سے مسدود تھیں۔ طبیعتوں
 پر ایو سی اور افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ ایسے وقت میں تنزل کے جس قدر آثار مسلمانوں میں
 پائے جاتے تھوڑے تھے۔ مگر ہم کو اپنے ہمعصوروں کے حال پر بے اختیار رونا آتا ہے
 جو اس امن و آزادی کے زمانہ میں بھی وضع داری کے ہمارے باہر نہیں نکلتے اور مقضائے
 وقت کو نہیں دیکھتے۔ نہ آپ ترقی کرنی چاہتے ہیں نہ اُوروں کی ترقی کو پسند کرتے ہیں جو
 شخص اپنی بہت حالت سے نکل کر اچھی حالت میں آنا چاہتا ہے۔ اسکو نرا مشلون مزاج اور بے
 استقلال ہی نہیں بتاتے۔ بلکہ اُس پر انواع و اقسام کی رائیں لگاتے ہیں جن میں سب سے
 بلکی ایجاد کی پیشین گوئی ہے۔

ثنائیہ ملکوں میں سبکل ترقی کی یہ صورت ہے کہ جو شخص پانچ سات برس کہیں پڑوس
 میں رہ آتا ہے وہ اس قابل نہیں رہتا کہ وطن میں پہنچ کر اسی وقت وہاں کی عام مجلسوں میں
 شریک ہو جائے۔ جنہ دنوں وہ باہر رہتا ہے اتنی مدت میں وہاں اس قدر ترقی ہو جاتی ہے

کہ یہ وہاں پہنچ کر ایک دو سہر عالم دیکھتا ہے اور اپنے تئیں اس شجر کا مصداق پاتا ہے۔

عبارت کو نہ ڈول تنگ خاصان ملک یا

چہ داند مرد صحرائی طریق کار سازی را

سچ یہ ہے کہ آیت کل یوم ہونی شان کے معنی ایسے ہی ملکوں میں جا کر کھلتے ہیں اور انسان کا اشرف المخلوقات اور خلیفۃ الرحمن ہونا وہیں جا کر ثابت ہوتا ہے نہ کہ ہندوستان میں اور غاصکر ہمارے بھائی مسلمانوں میں جن کی حالت کو دیکھ کر خدا تعالیٰ کی قدرت اور اسکی فیاضی ایک خاص حد تک محدود معلوم ہوتی ہے۔ اور اس آیت کے معنی صرف اعتقاد تسلیم کرنے پڑتے ہیں کہ ”ولقد کو منابی آدم و حنظل فی البر و البحر و در ذنہم من الطیبات و فضلہم علی کثیر من خلقنا تفضیلاً“ بار خدا یا ہماری قوم کو تقلید بجا اور وضعداری بے سرو پا سے نجات دے اور اُن کو دینی اور دنیوی ترقیات پر آمادہ کر۔ اُن کا ادب اُن کو قدما سے آگے بڑھنے نہیں دیتا اور اُن کی وضعداری سستی سے بلندی کی طرف نہیں جانے دیتی۔ کاش یہ بے ادب اور متکون مزاج ہیں بن کر قدم آگے بڑھائیں۔ اور اُس جو ہر قابل کی قدر پہچانیں جو نو نے بنی نوع انسان کے تمام اگلے اور پچھلے طبقوں کو یکساں عنایت کیا ہے۔

سرِ وہانیاں داری بلے خود را نہ دیدستی

بخواب خود در آتا قبلہ وہانیاں مہنی

مراسم غمی

حال میں مجھے اپنے ایک عزیز کی طویل علالت کے موقع پر اس امر کا اندازہ ہوا کہ علامہ نیرودی اسباب کے خود ہمارے بہت سے ایسے دستور ہیں جو سرسری ہماری تباہی کے باعث ہیں۔

پہلی لچپ لچا سی کے ساتھ افسوس ناک بات یہ ہے کہ قصبات میں متوسط الحال شخص اپنی
 علالت کو اس لئے چھپاتا ہے کہ مبادا برادری کی عورتوں کو خبر ہو جائے تو پچاسوں مہمان خاص
 شہر کے ٹوٹ پڑیں گے۔ اور تیمار داروں اور مریض پر ایک آفت آجائے گی۔ ایسی حالت میں
 جبکہ گھر میں مریض پڑا ہو۔ کوڑیوں مہمانوں کا ٹوٹ پڑنا اور ایک غریب اہل خانہ سے جس کے
 ذمہ مریض کی تیمارداری۔ بچوں کی خبرداری۔ گھر کا انتظام ہو۔ ہر قسم کی تواضع کا متوقع ہونا اور مریض
 کے گھر ہی کھانا کھانا ایک ایسا تکلیف دہ امر ہے جس کی نظیر تمام رسوم میں شکل سے مل سکتی ہے
 پھر لطف یہ ہے کہ ہر مہمان خاص مریض سے ہر قسم کے سوالات کر کے مفصل جواب کا متوقع ہوتا
 ہے۔ اور اظہار ہمدردی کے لئے اُس کے سامنے مایوسانہ کلمات زبان سے نکالتا ہے
 اور موقع ملے تو رو بھی دیتا ہے۔ شادی کے وقت جس قدر نفویات اور فضولیات ہندوستان
 میں کی جاتی ہیں اُن کا اثر ملک کی حالت پر پڑتا ہے۔ مگر غمی اور عیادت کے رسوم میں یہ اضافہ
 ہے کہ سرمایہ کے علاوہ اُن کا اثر مریض اور تیمار داروں کی روح پر بھی پڑتا ہے۔ ایسے وقت
 میں جبکہ مریض کو تنہائی۔ اور خدمت کے لئے زیادہ آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ خود اُس کے
 گھر والوں کو صبح سے شام تک مہمانوں کی خدمت کرنے میں مصروف رہنا پڑتا ہے۔

ایک عجیب بات یہ ہے کہ چونکہ ان رسوم کا جن کی بنیاد ہمدردی پر تھی امتداد زمانہ کے
 ساتھ اثر زائل ہو گیا ہے۔ اس لئے ان موقعوں پر سبجہ ظاہر داری کے اور کچھ نہیں پایا جاتا۔
 حالانکہ مریض پر سختی گذرتی ہے۔ مگر مہمان عورتیں اپنے خاندانی قصے لے بیٹھتی ہیں۔ اور اُن کی
 بات چیت کے شور سے مریض کو نہایت تکلیف ہوتی ہے۔ مگر وہ مہمانوں کی ناراضی کے خوف
 سے دم نہیں مار سکتا۔ بہت مناسب ہو اگر اس طرف خاص توجہ کی جائے۔ اور تیمارداری اور عیادت
 کے رسوم میں اصلاح کی جائے۔ جو عزیز کہ مقامی تہوں (اگر مریض کے مدد کرنے کی ضرورت نہیں)

تو وہ لوگ صرف خط کے ذریعہ سے نصیحت دریافت کریں۔ اور محض اس لئے سفر نہ کریں کہ مریض کے رشتہ دار براہین گئے۔ البتہ بہت قریب کے رشتہ دار اس سے مستثنیٰ ہو سکتے ہیں خاص شہر کے رشتہ دار اور احباب جب عیادت کے لئے جائیں تو صرف بیمار داروں سے حال پوچھ لیں اور مریض کے گھر نہ قیام کریں۔ اور نہ کھانا کھائیں مریض ایک علیحدہ کمرہ میں رہے اور جہاں تک ہو سکے اُسے سوالات کے جواب دینے کی تکلیف نہ دیجائے۔ خاص اُس کے پاس صرف وہ لوگ آئیں جائیں جو اُس کے بیمار دار ہوں۔ اگر مریض کے گھر میں بیمار داروں کی کمی ہے تو قریب کے رشتہ داروں کا فرض ہے کہ دو چار روز یا ہفتہ عشرہ کے لئے اپنی خدمات بیمار داری کے لئے دیدیں۔ یا چوبیس گھنٹہ میں سے چند گھنٹے خدمت کرنے یا مریض کے لئے دوا دار دلاتے کے لئے مقرر کر دیں۔ یہ طریقہ سچی بہمدی

کا ہے +

اگر کوئی مریض کثیر العلاقی ہو اور اُسے بہت لوگ پوچھنے آتے ہوں تو بیماروں کو چلیبیٹے کہ مریض کا حال صبح و شام لکھ کر دیو اور پر آویزاں کر دیں۔ اور عیادت کو نہ والو کو دکھادیں۔ اس قسم کے طریقہ جاری کرنے میں اول اول لوگ نہیں گئے۔ مگر رفتہ رفتہ انھیں بھی پا کر اختیار کرتے جائیں گے۔

غمی کی رسوم اس قدر لاتعداد ہیں کہ اکثر خاندان ان میں بالکل تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس قدر کثرت سے ہمانداری ہوتی ہے اور اس قدر نفس نفیس کھانے پکائے جاتے ہیں اور کھانے پکتنے کی عام طور پر ایسی خوشی ہوتی ہے کہ اجنبی شخص کو شادی اور غمی کے مجھوں میں ہرگز تمیز نہیں ہو سکتی۔ بجز ان خاص دوا یک شخصوں کے جن پر اپنی عزیز کی موت کا خاص اثر پڑا ہے۔ کسی شخص کے چہرہ سے رنج کے آثار عیاں نہیں ہوتے اور سچ تو یہ ہے کہ برائی اور

تجنی کے موجود ہوتے کیسے عیاں ہو سکتے ہیں۔

ان کھانوں کا سلسلہ اور مجانداری کا سلسلہ مہینوں بلکہ پورے ایک سال تک لگا رہتا ہے۔ میں نے چلم و غیرہ کے سامان میں بعض خاندانی لوگوں کو بوجہ ناداری کے اس قدر پریشان دیکھا ہے کہ وہ ترک وطن تک کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ تعجب ہے کہ اچھے تعلیم یافتہ لوگ بھی اس اثر سے نہیں بچ سکے۔ یہ رسوم اس زمانہ کی ہیں جبکہ مسلمان خوشحال تھے۔ اور وہ خرچ کرنے کے لئے بہانہ ڈھونڈا کرتے تھے۔ اب بوجہ ناداری کے اکثر ان سے پریشان ہیں اور ترک کرنے پر آمادہ ہیں۔ مگر اتنا کرنے کی ہمت بہت کم ہے۔ اس لئے جو صاحب ہمت کریں کہ دور دراز کی رشتہ داری میں سفر کر کے ماتم پرسی کے لئے نہ جائیں اور نہ مستورات کو بھیجیں۔ جب ایک بار وہ نہ جائیں گے تو ان کے ہاں بھی کوئی نہ آئے گا۔ اور اس طرح ان رسوم کا خاتمہ ہو جائے گا۔

مُفلس کی عید

آج کیا ہے؟ عید کا دن ہے!

مسلمانوں کی ہر عبادت کے ختم ہونے پر ایک روز خوشی ترین اور شکر یہ کا خدا کی جانب سے معین ہے۔ اسی کو عید کہتے ہیں۔ اگرچہ خدا نے مجھ کو افضل اعیان قرار دیا ہے۔ مگر مسلمانوں کے طرز عمل سے سال میں دو بڑی عیدیں ثابت ہوتی ہیں۔ جشن کا سامان انھیں دو عیدوں میں زیادہ کر کیا جا ہے۔ اور عوام و خواص اپنی مقدرت کے موافق روپیہ صرف کرتے ہیں۔

... دیکھو امیروں کی ڈیوڑھیوں پر فقر کی بھٹی ہے۔ خیرات کا سلسلہ جاری ہے۔ ملازمین

حضور کے برآمد ہونے کے منتظر ہیں۔ دروازے پر ایک فنن میں عمدہ عربی جوڑی حتی ہوئی تیار ہے۔ اتنے میں محلہ ابرودہ اٹھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا غل ہوتا ہے اور حضور برآمد ہوتے ہیں۔ ملازمین و رفقا جھک جھک کے تسلیں کرتے ہیں۔ آج حضور نے وہ جامہ دار نکالی ہے جسے قد رٹنا سوں کی نکا ہیں پڑ رہی ہیں۔ حضور کی انگلیوں میں وہ پیش بہا انگوٹھیاں ہیں جن کے نیگنے جوہریوں میں شہرت رکھتے ہیں۔

حضور کی ہمراہی میں گنگا جمنی خاصدا ان بھی کسنے میں بندھا ہوا ہے اور پینے کی گڑ گڑی بھی ہے۔ غرض مجراٹیوں کے مچرے اور فیروں کی دعائیں لیتے ہوئے گاڑی تک پہنچ گئے۔ مبارک سلامت کا شور ہوا کو حیمین نے راس اٹھائی اور عید گاہ سدھار۔ اب آؤ ہم تمہیں ایک اور منظر دکھائیں۔

ایک ٹوٹا سا مکان ہے۔ سارے سامان سے بالکل معر۔ اس مکان میں تین بندہ خدا نظر آتے ہیں۔ ایک عورت اور دو مرد جن میں ایک بچہ ہے۔ دوسرا جوان۔ کہتا ہے آبا ہمیں عیدی (العام عید) دو

باپ کچھ جواب نہیں دیتا۔ ماں مٹھ بسور کے رہ جاتی ہے۔ ماں باپ کیسا جواب دیں۔ اس لئے کہ رات انھوں نے فاقہ سے بسر کی ہے۔ اور اسوقت تک کھانے پکانے کا کچھ چرچہ یہاں نہیں ہے۔

پھر لڑکا ضد کرتا ہے کہ ہمارے کپڑے بدل دو۔ اور ماں کہتی ہے کہ بیٹا دھوبی آئے تو کپڑے بدلنا۔ حالانکہ دھوبی کے پاس جو کپڑے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ تیزل ہیں۔ پھر وہ کھانا مانگتا ہے۔ اور اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ ابھی پکا نہیں پکائیں تو ہیں۔ اتنے میں محلے کے لڑکے کپڑے بدل بدل کے آتے ہیں اور اس سے تقاضا کرتے ہیں۔

کہ تم بھی عید گاہ چلو۔ اس درخواست سے وہ لڑکارو نے لگتا ہے۔ اور آخر وہ سب چلے جاتے ہیں۔ اس امر سے کسی انکار ہو سکتا ہے کہ ان پیہم صدقات کا کوئی اثر عیب اور مفلس ماں باپ کے دل پر نہیں ہوا۔ ہو اور ضرور ہوا۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ یہ اس بلا میں کیوں مبتلا ہوئے؟ محلے کے لڑکے کسی امیر کے لڑکے نہیں ہیں۔ ایک لڑکا بساطی کا ہے جس کا باپ منہ اندھیرے اٹھا حواج ضروری سے فارغ ہوا گھر میں خوج دیا اور اپنا بکس بیکے عید گاہ روانہ ہو گیا جب وہاں سے واپس ہو گا تو اسکی جیب میں کافی دام ہو گئے دو ستر لڑکا کلوائی کا ہے۔ اس کا باپ بھی خواجہ لگا کے کب کارا ہی ہو چکا۔ تیسرا لڑکا ایک بیوہ پنکھیا والی کا ہے۔ جو دن بھر کا غذ کے پھول کرتی اور بانس کے ڈھانچوں میں لگا کر روزانہ تین درجن پنکھیاں بنا لیتی ہے۔ یہ پنکھیاں محض نمائشی ہوتی ہیں مگر ان کے خریدار بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور فضل میں برابر کتنی رہتی ہیں۔ کام کوئی ایسا مشکل نہیں نہ اس میں سرمایہ کی ضرورت ہے۔ نہ کسی بڑے استاد کی۔

پس ان بندگان خدا سے اگر نوکری چاکری نہیں ہو سکتی تو کیا گھر میں بیٹھ کے اس قسم کے کام بھی نہیں کئے جاتے۔

ہاں نہیں کئے جاتے۔ اس لئے کہ ان کو تقدیر کی مذمت کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ابتدا سے ان کے کانوں میں چھونک دیا گیا ہے کہ تم چاہے ہاں نہ پیر بلاؤ چاہے نہ بلاؤ ہو گا وہی جو تقدیر میں لکھا ہے ان کے برزگوں نے بھی کوشش و تلاش کو بے سود سمجھا تھا اور یہ بھی سمجھتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ہندوستان کو بخت و اتفاق سے بہت کچھ تعلیق رہا ہے۔ ایک زمانہ ایسا گذرا ہے جب گیلوں میں ٹھوکر کھانے والے دفنائیل نشین ہو جاتے تھے۔ وزارت اور بادشاہت یا کم از کم صوبہ داری کی تمنا ہر دل میں پائی جاتی تھی۔ خواہ ان عہدوں

کی قابلیت اُس میں ہو یا نہ ہو۔ اس فوری تبدیلی نے تقدیر کا نام خوب روشن کیا۔ لوگوں کے اعتقاد پختہ ہو گئے اور اہمیت کمزور ہوتی گئی۔ طبیعتیں سجائے اس کے کلام و فن کی جانب متوجہ ہوتیں اب غلبی مدد کی امید دار رہنے لگیں۔

”کاش ہمارے مکان میں کوئی خزانہ نکل آئے“

”اللہ کرے بادشاہ سلامت ہم کو بلا کے وزارت کا عہدہ دیدیں“

”خدا کرے ہماری نشادی کسی امیر گھرانے میں ہو جائے“

اور جب ان بے سود خواہشوں میں سرسبزی نہ ہوئی تو تقدیر کو الزام دینا بچی بنائی بات ہے وفتہ نخت والفاق کی سلطنت میں زوال آیا اور ہمت کوشش و استقلال کی باری آئی۔ ان کا نام یہاں کبھی سنا نہ گیا تھا۔ تو تجربہ کے خلاف تھا۔ طبیعت کی کمزوری قدیم عادت کے چھوڑنے پر رضا مند نہ ہوئے لہذا اپنی ضمیر پر قائم ہیں۔ ان کو کون سمجھائے کہ تقدیر کے جو معنی تم لیتے ہو وہ غلط ہیں۔ جو امور تقدیر ہی ہیں۔ وہ عام ہیں جس طرح دوسرے اُن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اُسی طرح تم بھی۔

وہ امیر صاحب جن کو تم نے ابھی اس ٹھاٹ سے عید گاہ جاتے ہوئے دیکھا تم سے فطری اور تقدیری باتوں میں کچھ بڑے چڑھے نہیں ہیں جو دو پا تھو ان کے ہیں وہی تمہارے ہیں جو دو آنکھیں اُنھیں دی گئی ہیں وہی تمہیں۔

صرف فرق اتنا ہے کہ وہ دوسروں کے ہاتھ پیروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور تمہیں خود کوشش کرنا پڑتی ہے۔ گردیکھو پھر بھی اُن تکالیف سے بری نہیں ہیں جو دوسروں کو پہنچتی ہیں۔ صحت و مرض کی بلا اُن کے لئے ہے تمہارے لئے بھی اپنی آنکھ سے اُنھیں بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تمہیں بھی اپنے منہ سے اُنھیں بھی کھانا کھانا بات کرنی پڑتی ہے۔ یہ نہیں

بھی ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ انہوں نے من اپنے ہاتھ پیروں کو بچا رکھا ہے
 ان سے محنت نہیں لیتے۔ تو یہ محنت نہ لینا تمہل کے سبب ہے۔ اور تمہل دو طریقوں سے
 حاصل ہوتا ہے یا وارثتہ یعنی وہ مال جس کو اس کے بزرگ پیدا کر کے چھوڑ گئے ہیں یا اپنی
 محنت سے پہلی صورت کی شکایت بچا ہے (یعنی یہ سمجھنا کہ کیوں ہم کسی امیر کے گھر میں نہ
 پیدا ہوئے) اس لئے کہ کسی زمانہ میں تمہارے بزرگ بھی متمول تھے اور تم نہیں کہہ سکتے کہ
 تمہارے بزرگوں کو دولت سے کوئی حصہ نہیں ملا۔ ہاں یہ لوگ تمہارے زمانہ میں اس وجہ سے
 ان کے تمہل پر تم رشک کرتے ہو۔ ممکن ہے کہ کبھی تمہارے بزرگوں کی حالت پر ان کے بزرگ
 رشک کرتے ہوں۔

اب یہی محنت۔ اس میں کسی کا کیا اجارہ ہے۔ تم بھی ہاتھ پاؤں کو صحیح اصول سے
 محنت پر لگاؤ تمہارے لئے بھی یہی سامان ممکن ہے۔
 پس بخوبی معلوم ہو گیا کہ تمہل کوئی فطری حالت نہیں ہے جسکو بخت و تقدیر
 سے تعلق ہو اور جو حالت فطری نہیں وہ نقدیری نہیں۔

یاد رکھو کہ چار شخصوں کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی اور یہ دعا قبول نہ ہونا اس کی دلیل ہے
 کہ دنیاوی ترقی و تنزل کی گنجی تمہارے ہاتھ ہے۔ مگر محنت شرط ہے۔ کلینی نے
 کتاب کافی میں حضرت امام جعفر صادق سے روایت کی ہے کہ چار شخصوں کی دعا قبول نہیں
 ہوتی۔ ایک تو وہ شخص ہے کہ گھڑ میں بیٹھ کر کہے کہ خداوند مجھ کو روزی دے پس خداوند عالم
 جواب میں فرماتا ہے کہ آیا حکم نہیں کیا میں تجھے فکر معاش کیا۔ دوسرے وہ شخص ہے کہ
 اپنی زوجہ کے حق میں باوجود اختیار کامل بددعا کرے۔ تیسرے وہ شخص ہے جو مالدار
 تنہا اور صرف مال میں اسراف کرے۔ پھر کہے کہ خداوند روزی دے مجھے پس خدا

فرماتا ہے کہ آیا میں نے تجھے اصلاح حال کا حکم نہیں دیا۔ اور حضرت نے یہ آیت ملاذ فرمائی

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يَسْرِ خَوَاقِلَمْ
يُقْتُلُونَ أَوْ كَانَتْ بَيْنَ ذَلِكَ فَنِي مَاءً

یعنی وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے

اور زیادہ قدر حاجت سے خرچ

نہیں کرتے اور نہ تنگی کرتے ہیں خرچ

میں بلکہ درمیان اسراف و بخل

اُن کا اتفاق ہوتا ہے۔

چوتھے وہ شخص کہ کچھ مال قرض دے اور گواہ مقرر نہ کرے پھر قرض لینے والا مکر جائے تو اُس کے حق میں بددعا کرے پس خدا فرماتا ہے کہ کیا میں نے تجھے گواہ معین کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔

خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اکثر افعال تقدیری نہیں بلکہ انسان کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ اور انسان اُس کو بے سمجھے بوجھے کر بیٹھتا ہے اور اُس طریقہ سے نہیں کرتا جس طریقہ سے خدا نے اُس کو ہدایت کی ہے پس اُن میں نقصان اٹھاتا ہے۔ اور نقصان کا بدل خدا سے چاہتا ہے حالانکہ خدا ابد ہدایت اُن کا ذمہ دار نہیں ہے۔

پڑھنے والوں خدا را توجہ کرو اپنے کو سنبھالو بیکاری چھوڑو تقدیر کو بدنام نہ کرو عاقبت اندیشی سیکھو تاکہ جو دن دوسروں کے لئے خوشی کا ہو اُس میں تمہیں رنج نہ پہونچے تم بھی خوشی میں شریک ہو۔ تمہارے بچے بھی اچھے کپڑے پہیں اچھا کھانا کھائیں۔ اور عید کے دن نہ گرو میں تمہیں بھی آرام نصیب ہو تم بھی دو چار غریبوں کی مدد کرنے کے قابل ہو جاؤ۔ تمہارا پڑھنا بھی چین سے کئے۔ بوا الہوسی

اور اس کے لئے پرہیز کرو۔ تاکہ روزِ سیاہ کو تم سے خوف معلوم ہو جائے
اس کے کہ تم روزِ سیاہ سے ڈرتے رہو۔

یا وہ ہے کہ ٹکڑی خدانے یہ قوت دی ہے کہ قیمتی جامہ دار پہنوا اور پہناؤ اتنی
بیش قیمت انگلیٹھیاں ہاتھوں میں پہنو۔ کہ اگر دن کی قیمت سے ایک سکول یا مدرسہ
کھول دیا جائے تو اس کے سرمایہ کے لئے کافی ہو۔

تدبیر

بہت سے خیالات ہیں جو حقیقت میں مذہب سے کچھ علاقہ نہیں رکھتے بلکہ مذہب کے
سوا اور مختلف اسباب سے انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں مگر ایک بھی تعلق کے
سبب وہ ان کو مذہبی خیالات سمجھ کر ان پر جم جاتا ہے مثلاً یہ خیال کہ زمین ساکن ہے اور
آسمان اُس کے گرد پھرتے ہیں حقیقت میں مذہب اسلام سے علاقہ نہیں رکھتا بلکہ یونانی فلسفہ
سے جو کہ علماء اسلام کے خیالات پر چھا گیا تھا پیدا ہوا ہے لیکن غلطی سے وہ ایک
ایسی ضروری بات سمجھی گئی ہے کہ اُس کے انکار سے گویا قرآن اور حدیث کا انکار لازم آتا
ہے۔ اس طرح یہ خیال کہ آدمی کی تدبیر سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک ایسا خیال ہے جو
مذہب کے سوا اور مختلف اسباب سے انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ مگر غلطی سے ایک
مذہبی خیال سمجھا جاتا ہے اصل یہ ہے کہ جو خیالات ملکی یا تمدنی یا تعلیمی خاصیتوں سے انسان
کے دل پر مستولی ہو جاتے ہیں وہ ان کو کسی ایسی زبردست دستاویز تقویت دینی چاہتا ہو
جس کے آگے چون دچرا کی گنجائش نہ ہو ہم اس آرٹیکل میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حصول
مقاصد کے لئے تدبیر اور سعی و کوشش کرنی انسان کا ایک ضروری فرض ہے۔ اور یہ کہ اسلام

نے اُس کا ضروری اور مفید ہونا بتایا ہے۔ نہ غیر ضروری۔ اور غیر مفید ہونا۔ اور وہ کیا استباہ
ہیں جن سے تدبیر کی وقعت انسان کے دل سے جاتی رہتی ہے؟

کوئی شخص اس بات کا اتھا نہیں کر سکتا کہ خدا تعالیٰ نے ہر ذی روح کی جبلت
میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ نفع حاصل کرنے یا ضرر کے دفع کرنے کا بطبع ارادہ کرتے ہیں
اور جہاں تک ان کی دست رس ہوتی ہے اس غرض کے لئے کوشش کرتے ہیں۔ بھوک
میں کھانے کی۔ اور پیاس میں پانی کی جستجو کرتے ہیں۔ گھوڑا شیر سے۔ اور چوہا بلی سے بھاگتا ہے
یہی کوشش جب انسان میں پائی جاتی ہے تو اس کا نام تدبیر رکھا جاتا ہے۔ تدبیر کے معنی
نفع میں انجام کار پر نظر کرنے کے ہیں۔ اور عرف عام میں مطلوب کے قدرتی اسباب کی جستجو کرنے
اور ان کے ذریعہ سے اُس مطلوب کو ہم پہنچانے میں کوشش کرنے کو تدبیر کہتے ہیں۔ ظاہر ہے
کہ ایسی کوشش تمام حیوانات میں سے صرف انسان ہی میں جو کہ ذی روح ہونے کے علاوہ
عقل بھی رکھتا ہے پائی جاسکتی ہے۔ پس جس طرح دفع مضرت اور جلب منفعت کے
لئے کوشش کرنا اور حیوانات کا قدرتی خاصہ ہے۔ اسی طرح تدبیر کرنا انسان
کا قدرتی خاصہ ہے۔

جو لوگ تدبیر کو زبان سے محض بیکار اور لا حاصل بتاتے ہیں اور دل سے بھی ایسا ہی
یقین کرتے ہیں۔ وہ بھی تدبیر کرنے سے باز نہیں رہ سکتے۔ روزمرہ کے خرچ کے لئے
اکھٹی جنس خرید کر کہتے ہیں تاکہ ہر روز فکر کرنی نہ پڑے۔ پرانی بٹرا اول کو گرمی برسات میں
حفاظت سے رکھتے ہیں تاکہ آئندہ موسم سرما میں کام آئے۔ مکانوں کی مرمت کرتے
ہیں تاکہ وہ گرنے سے محفوظ رہیں۔ بچپنوں پر مٹی ڈالتے ہیں تاکہ برسات میں پانی نہ ٹپکے
روپیہ پیسے کو بغیر حفاظت کے نہیں رکھتے۔ کیسلے مکان کو کہلا نہیں چھوڑتے۔ بوشی کو

مقید کہتے ہیں اولاد کو تا بقدر بری صحبت سے روکتے ہیں، غرض کہ اُن تمام مقاصد کے لئے جن کے اسباب نہایت ظاہری اور بدیہی میں ہمیشہ تدبیر کرتے ہیں۔ اور اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تدبیر کرنا انسان کی فطرت کا مقتضا ہے۔ اور یہ سبق اُسکو قدرت ہی نے سکھایا ہے۔ ظاہر ہے کہ قدرت کا کوئی عطیہ بیکار نہیں ہوتا۔ پس ضرور ہے کہ تدبیر بھی انسان کے حق میں بیکار اور غیر مفید نہ ہو جیسا کہ رسول خدا صلعم نے پرندوں کے حق میں ارشاد فرمایا کہ ”خذوا خمساً و تروح طائفاً“ یعنی جانور صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو سیر پکراتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی کوشش ہی سے کامیاب ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ”الاسواق موائد الله“ فمن اتلفها فقد اصاب منها بازار خدا کی نعمتوں کے خوان میں جو وہاں آگیا بہرہ مند ہو گا) یعنی تجارت میں دوڑ دھوپ کرنے سے ضرور کامیابی ہوتی ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ قدرتی خاصیت جس کا نام تدبیر ہے انسان کی طبیعت میں بیکار نہیں پیدا کی گئی۔ اور انسان کی کامیابی کا سیدھا راستہ تدبیر کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔

بالفعل ہماری قوم میں یہ خیال کثرت سے پھیلا ہوا ہے کہ آدمی کی تدبیر سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ نفع یا ضرر جو کچھ پہنچنے والا ہوتا ہے وہ ضرور پہنچتا ہے۔ خواہ تدبیر کی جائے خواہ نہ کیجائے۔ اور وہ اسکو دین اسلام کا ایک ضروری عقیدہ خیال کرتے ہیں اگرچہ وہ جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا سرسری اور معمولی اغراض کے لئے ہمیشہ تدبیر کرتے ہیں۔ مگر جب کوئی ایسا کام پیش آتا ہے جو آسانی سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یا جسکے وسائل اور اسباب کسی قدر دقیق ہوتے ہیں تو وہ تقدیر اور توکل کا حرف زبان پر لاتے ہیں جو بے علم ہیں وہ تو پیشانی پر انگلی ٹیک کر یہ مصرعہ پڑھ دیتے ہیں۔ مصرعہ - جو کہ

پیشانی پہ لکھی ہے وہ پیش آنی ہے + اور پڑھے لکھے آیتوں اور حدیثوں پر استدلال
 کر کے کبھی اپنی مجبوری اور کبھی اپنے توکل کا اظہار کرتے ہیں۔ کوئی یہ آیت پڑھتا ہے کہ
 وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یعنی خدا پر بھروسہ کرنا کافی ہے۔ کوئی یہ حدیث پڑھتا ہے کہ
 جَعَلَ الْقَلَمَ كَاهُو كَاتِنٍ۔ یعنی جو کچھ ہونے والا تھا وہ قلم تقدیر لکھ چکا۔ کہیں یہ آیت پیش
 کیجاتی ہے کہ تَعْنَنَ مِنْ تَشَاءَ وَتَنْتَلِ مِنْ تَشَاءَ یعنی جسکو تو چاہے عزت دے اور جس کو تو چاہے
 ذلت دے اور کہیں یہ حدیث کہ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ مَالَهُ لِيَشَاءَ لِمَكِينٍ یعنی جو خدا نے چاہا وہ ہوا
 اور جو اُس نے نہ چاہا وہ نہ ہوا۔ اور کہیں یہ آیت پڑھی جاتی ہے کہ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ
 إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ یعنی کوئی جاندار زمین پر ایسا نہیں جس کا رزق خدا کے ذمہ نہ ہو مگر وہی
 قسم کی اور بہت سی آیتیں اور حدیثیں پیش کیجاتی ہیں۔ جو تین باتوں میں کسی ایک نہ ایک بات پر
 دلالت کرتی ہیں۔ ایک یہ کہ خدا پر توکل کرنا کافی اور ضرور ہے۔ اور ہر ذی حیات کا رزق اُسکے
 ذمہ ہے دوسرے یہ کہ ازل سے اب تک جو کچھ ہونے والا تھا سو ہو چکا۔ تیسرے یہ کہ جو خدا
 چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اور جو بندہ چاہتا ہے نہیں ہوتا۔ لیکن ان تینوں باتوں سے تدبیر
 کا لا حاصل اور بیکار ہونا لازم نہیں آتا۔ خدا پر توکل کرنا (جیسا کہ ہم آگے مفصل بیان کریں گے)
 اس لئے کافی اور ضروری ہے کہ بغیر توکل کے کسی تدبیر پر اقدام کرنے کی جرات انسان سے
 نہیں ہو سکتی۔ اور خدا تعالیٰ جو ذی حیات کے رزق کا منکفل ہوا ہے۔ اُس کے یہ معنی
 ہیں کہ تمام عالم کی پرورش کے لئے جو چیزیں ضروری اور لازمی ہیں اُن کا روئے زمین پر
 پیدا کرنا اُس کے ذمہ ہے نہ کہ بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے حلق میں اتار دینا اُس کے ذمہ ہے۔
 دوسری بات بھی تدبیر کے منافی نہیں بلکہ موید ہے۔ کیونکہ ازل سے اب تک جو کچھ ہونے
 والا تھا وہ یہی تھا کہ ہر شے اپنے اسباب و علل کے ساتھ دالبتہ ہو جب مینہ برسی تو آسمان

ہو اور جب پہنہ نہ برے تو کمال ہو جب تخم ریزی کیجائے تو غلہ پیدا ہو۔ اور جب غذا کھائی جائے تو خون پیدا ہو۔ تیسری بات سے بھی تدبیر کا بیکار ہونا نہیں سمجھا جاتا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں جا بجا اپنے مدبر عالم اور مسبب الاسباب اور علۃ العلل ہونے کی وجہ سے اسباب کی تاثیرات اور افعال کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ جیسے وَمَا صَدَقَتْ اَزْمِنَتٌ وَاَلَمْ نَكُنْ لَّهٖ سَرِيحًا وَاَلَمْ نَكُنْ لَّهٗ سَرِيحًا وَاَلَمْ نَكُنْ لَّهٗ سَرِيحًا وَاَلَمْ نَكُنْ لَّهٗ سَرِيحًا۔

جس قدر ہم کو اس بات کا یقین ہے کہ عالم موجود ہے اسی قدر ہم کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ ہم سب کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔ اور جیسا ہم کو پہلے یقین میں ایک نہایت ضعیف احتمال اس بات کا رہتا ہے کہ شاید یہ تمام نمائش عالم خواب کیسی نمائش ہو۔ ویسا ہی ایک نہایت ضعیف احتمال اس بات کا رہتا ہے کہ شاید ہمارے یہ سب افعال و حرکات ایسے ہوں۔ جیسے قطب نما کی سوئی کی حرکت۔ لیکن ایسے ضعیف احتمالات سے یقین زائل نہیں ہو سکتا۔ پس اس میں شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ جس طرح عالم کا موجود ہونا یقینی ہے اسی طرح ہمارے افعال کا اختیاری ہونا یقینی ہے۔ اگر ہم اپنے افعال میں ایسے ہی مجبور ہوں جیسے اور جمادات مجبور ہیں تو تمام تکلیفات شرعیہ اور سزا و جزا باطل ہو جائے اور جن معنوں میں نیکی بری۔ مدح۔ ذم۔ لیاقت نا لیاقتی۔ انصاف۔ بے انصافی۔ دانائی۔ نادانی فرض جو ابد ہی تصور اور بے تصویری وغیرہ الفاظ مذہب اور اخلاق اور قانون میں استعمال کئے جاتے ہیں۔ وہ سب غلط ٹھہر جائیں۔ پس جہاں کہیں قرآن یا حدیث میں ایسے الفاظ وارد ہوئے ہیں جن میں بندوں کے کام خدا کی طرف نسبت کئے گئے ہیں وہاں اُن الفاظ کی اسناد اپنی حقیقت پر نہیں ہے اور یہ بات اُن آیات و احادیث پر نظر کرنے سے بالکل صاف ہو جاتی ہے جن میں بندوں کے

اقبال وادبار اور راحت و تکلیف وغیرہ کو انہیں کے افعال کا اثر بتایا ہے جیسا کہ آگے چلکر ذکر کیا جائیگا۔

اس مطلب کی تائید کے لئے چند آیتیں قرآن مجید کی بھی یہاں نقل کرنی مناسب معلوم ہوتی ہیں۔

(۱) اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغْنِيْكُمْ عَنْ قَوْمِ حَتّٰی يُغَيِّرَ وَمَا بِاَنْفُسِهِمْ (سعد) یعنی خدا کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ آپ اپنی حالت نہ بدلیں۔

(۲) ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا لِّلْقِيَمَةِ اَلْعَمَلِ عَلٰی قَوْمٍ حَتّٰی يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ (یعنی یہ اس سبب سے ہے کہ خدا تعالیٰ جو نعمت کسی قوم کو دیتا ہے اُس کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی۔

(۳) مَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِیْبَةٍ بَلٰ اَنْتُمْ لَهَا كَسِبْتُمْ اِلٰیذٰلِكَ (شوری) یعنی جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ تمہاری ہی کثرت سے تم کو پہنچتی ہے۔

(۴) فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ (سودہ) یعنی خدا کی شان سے نہ تھا کہ اُن پر ظلم کرے بلکہ وہ آپ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔

(۵) ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ اٰیٰتِیْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَیْسَ بِظَلّٰمٍ لِّلْعٰبِدِ (انفال) یعنی یہ تمہارے ہی کثرت کی سزا ہے اور خدا بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔

(۶) مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ (کھف) یعنی جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی نہ چاہے ایلان نہ لائے۔

(۷) لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ (بقرہ) یعنی اس کے لئے مفید ہے جو وہ نیکی کرے اور اس کے لئے مضر ہے جو وہ بُرائی کرے۔

اسی مضمون کی اور بہت سی آیتیں اور حدیثیں ہیں۔ جسے ثابت ہوتا ہے کہ ایسے کام جن کا نتیجہ اچھا ہے۔ اور ایسے کام جن کا نتیجہ برا ہے دونوں طرح کے کام کرنے کا اختیار انسان کو دیا گیا ہے۔ اور جو تکلیف یا راحت یا اقبال یا اودبار اُس کو پہنچتا ہے وہ سب اُسی کے کام کے نتیجے ہوتے ہیں۔

پس معلوم ہوا کہ شارع نے تقدیر کے وہ معنی نہیں بتائے جو ہماری قوم کے عام خیالات میں سمائے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ کہ جس کو جو نفع یا ضرر پہنچنے والا ہے وہ ضرور پہنچے گا۔ خواہ تدبیر کی جائے خواہ نہ کی جائے۔

دوسری غلطی توکل کے معنی سمجھنے میں ہوئی ہے۔ توکل کے صحیح معنی اپنے کو عاجز سمجھنے اور خدا پر بھروسہ کرنے کے ہیں۔ مگر غلطی سے توکل ایسے بھروسہ کرنے کا نام رکھا گیا ہے۔ کہ تدبیر اور کوشش کا بالکل اُس میں گھاؤ نہ رہے۔ اور انسان مثل جمادات کے بحس و حرکت ہو کر بیٹھ رہے گویا تدبیر اور توکل میں منافات سمجھی گئی ہے۔ لیکن ثلثیت سے توکل کے ایسے معنی معلوم ہوتے ہیں جو ہرگز تدبیر کے منافی نہیں۔ اور تدبیر کے ایسے معنی معلوم ہوتے ہیں جو ہرگز توکل کے منافی نہیں جس طرح توکل کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اسی طرح تدبیر کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور جس طرح توکل کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے۔ اُسی طرح تدبیر کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے۔ اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند آیتیں اور اقوال سلف جن میں کوشش اور تدبیر کرنے کی اجازت یا تاکید یا تعریف کی گئی ہے۔ نقل کئے جائیں۔

(۱) وَجَعَلْنَا الْفَتَنَ مَعَاشًا لِلنَّاسِ (یعنی ہم نے تمہارے لئے) دِن کو کما گئی کرنے کا وقت بنایا۔

(۲) وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشًا (الحج) یعنی ہم نے تمہارے لئے زمین پر

معاش حاصل کرنے کے اسباب پیدا کئے۔

(۳) فَاتَّقِشُوا إِنِّي الْكَافِرُ الضَّالُّ الْهَارِي وَأَتَّبِعُوا مَن تَقِصِّلُ اللَّهُ (الجمعة) یعنی پھیل جاؤ زمین پر اور خدا کا رزق تلاش کرو۔

(۴) عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَنْتَبِهُونَ مَن قَصَصَ اللَّهُ (زمر) یعنی خدا نے جان لیا ہے کہ بعض ہونگے تم میں سے بیمار اور لوگ ہوں گے جو سفر کریں گے زمین پر خدا کے رزق کی تلاش میں (یعنی وہ بھی بیماروں کی طرح رعایت کے قابل ہیں)۔

اسی طرح اور بہت سی آیتیں ہیں جن سے طلب معاش کے لئے کوشش اور تدبیر کرنے کی اجازت اور ترغیب پائی جاتی ہے اور اخبار و آثار جو اس باب میں وارد ہیں ان میں سے چند اس مقام پر احیاء العلوم سے نقل کرتے ہیں۔

(۱) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی اللہ علیہ وسلم) مَنِ الدُّنُوبُ ذُنُوبٌ كَلَّا بَكَفَرُهَا إِلَّا يَتَّخِذُ فِي طَلَبِ الْمُعْتَشَةِ - یعنی بعضے گناہ ایسے ہیں کہ طلب معاش میں کوشش کرنے ہی سے پاک ہوتے ہیں۔

(۲) التَّاجِرُ الصَّدُوقُ يُجَنَّبُ مَعَ الْقِيَمَةِ مَعَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ - یعنی سچا سوداگر قیامت کے دن صدیقوں اور شہیدوں میں محسور ہوگا۔

(۱) مَن طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَّاهُ تَعَفُّفًا عَنِ الْمُسْتَلَةِ وَسَعْيًا عَلَىٰ حَيَالِهِ وَتَعَطُّفًا عَلَىٰ أَجَلِهِ يَقَىٰ اللَّهُ وَجْهَهُ كَالْقَمَرِ نَيْلَةَ الْبَدْرِ - یعنی جو شخص دنیا کو وجہ حلال سے اسلئے دھونڈتا ہے کہ سوال کرنے سے نیچے اور اپنے بال بچوں کی خیر سے اور ہمسایہ کے ساتھ ہمدردی کرے وہ خدا سے ایسی حالت میں ملیگا کہ اُس کا منہ چودھویں رات کے چاند کی طرح

چکنا ہو گا:

(۴) كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّمَ) جَالِسًا مَعَ اصْحَابِهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَنُظِرُوا إِلَى شَايِ
ذِي جِلْدٍ وَ قُوَّةٍ وَقَدْ بَكَرَ يَسْعَى فَقَالُوا وَ يَمُ هَذَا لَوْ كَانَ شَايَةً جَلْدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّمَ) اِهْذَا فَإِنَّ لَكَ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ لِيُكَفِّرَ مِنَ الْمُنْثَلَةِ
وَلِيُعْطِيَ عَنِ النَّاسِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى ابْنَيْنِ ضَعِيفَيْنِ أَوْ ذُرِّيَّةٍ
ضِعَافٍ لِيُعْطِيَهُمْ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - یعنی ایک روز اس حضرت صلعم صحابہ کے
ساتھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے ایک چمٹ اور قوی جوان کو دیکھا کہ علی الصباح معاش
کی تلاش میں نکلا تھا۔ بولے کیا خوب ہوتا اگر اسکی قوت اور چستی خدا کی راہ میں صرف ہوتی
اسپر آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو۔ کیونکہ اگر وہ اپنے لئے سعی کرتا ہے کہ تاملانگنے
سے بچے اور لوگوں کا محتاج نہ ہو تو وہ خدا ہی کی راہ میں ہے۔ اور اگر وہ اپنے ضعیف
ماں باپ یا بال بچوں کے لئے کوشش کرتا ہے تاکہ ان کو مستغنی کرے اور ان کے
کام آئے تو بھی وہ خدا ہی کی راہ میں ہے۔

(۵) إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الصَّادِقِينَ الَّذِينَ يَسْتَعِينُونَ بِمَا عَنِ النَّاسِ - یعنی خدا تعالیٰ
اُس بندہ کو دوست رکھتا ہے جو نوکری اس لئے اختیار کرے کہ لوگوں کا محتاج نہ ہو
(۶) إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُتَحَنِّنَ - یعنی خدا تعالیٰ بیشہ و مسلمانوں کو دوست
رکھتا ہے۔ ان تمام آیتوں اور حدیثوں اور اقوال سلف سے صاف ظاہر ہے کہ طلب
معاش میں کوشش اور تدبیر کرنی انسان کا ایک ضروری فرض ہے۔ پس اگر تدبیر اور توکل
میں منافات ہوتی تو طلب معاش میں کوشش کرنے کی اجازت اور ترغیب اور تعریف
نہ ہوتی۔ ام غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ ”بعض اوقات ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ

ہاتھ پاؤں سے کب کرنے اور دل سے تدبیر کرنے کو ترک کرنا اس کا نام توکل ہے یہ
 جاہلوں کا خیال ہے کیونکہ کب اور تدبیر کو ترک کرنا شریعت میں حرام ہے۔ اور جبکہ شریعت
 نے توکل کرنے والوں کی تعریف کی ہے تو یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ دینی فضیلت (یعنی توکل)
 ممنوعات شریعہ (یعنی ترک کسب و ترک تدبیر سے حاصل ہو سکے) اس کے سوا بیماری کی حالت
 میں دوا اور پرہیز وغیرہ سے اُسکے دفعیہ کی تدبیر کرنی بھی بیشمار روایتوں سے ثابت ہے
 چنانچہ بعض محدثین نے خاص اسی قسم کی حدیثیں جمع کی ہیں اور اس مجموعہ کا نام طب نبوی
 رکھا ہے۔ احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ آپ نے اکثر صحابہ کو دوا اور پرہیز کی تاکید فرمائی ہے
 سعد بن معاذ کی فصد خود آں حضرت نے لی۔ اور سعد بن زرارہ کے بدن پر داغ دیا۔ علی
 رضی کی آنکھیں دکھتی تھیں آپ نے کھجوریں کھانے کو منع کیا۔ اور صہیب کو آنکھیں کھنے
 میں خرما کھانے کا پرہیز بتایا۔ خود آں حضرت صلعم ہمیشہ رات کو مرمرہ اور ہرنیے میں ایک بار
 پیچھنے لگاتے تھے۔ اور ہر سال سنا کا مسہل لیتے تھے۔ بچھو وغیرہ کے کاٹنے کا بارہا
 آپ نے علاج کیا۔ دروس اور چھنسی پھوڑے کے لئے خا کا استعمال فرماتے تھے۔ اسی
 طرح کی اور بہت سی روایتیں لکھی ہیں۔ اور اُن لوگوں کا قول سونیا ہے جو علاج معالجہ ترک
 کرنے کو افضل بتاتے ہیں اور آخر کو یہ لکھا ہے کہ جو لوگ ترک تداوی کو شرعاً توکل قرار دیتے
 ہیں۔ اُن کو چاہیئے کہ بھوک میں کھانا نہ کھانے اور پیاس میں پانی نہ پینے اور سردی میں کپڑا
 نہ پہننے کو بھی شرط توکل قرار دیں۔ حالانکہ وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔

توکل کی حقیقت جو ہمارے خیال ناقص میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ انسان کی کامیابی
 کا سیدھا راستہ جو قدرت الہی نے اُسکو بتایا ہے تدبیر کے سوا اور کوئی نہیں ہے لیکن تدبیر کا
 کامیاب ہونا ایسے ذریعوں پر موقوف ہے جو قطعاً انسان کی طاقت سے باہر ہیں۔ اول تو

انسان کی تدبیر میں بعض اوقات غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ یعنی حصول مقاصد کے لئے جو واقعی
 اسباب و علل ہیں وہاں تک اسکا ذہن نہیں پہنچتا۔ اور اس سبب ناکام رہتا ہے مثلاً طبیب
 نے مرض کے اسباب و علامات کے سمجھنے میں غلطی کی اور اس سبب اسکا علاج مرض کے موافق
 نہ پڑا۔ پھر بعض اوقات تدبیر کے ناقص رہ جانے سے بھی مطلب حاصل نہیں ہوتا۔ مثلاً طبیب نے
 اسباب و علامات تو صحیح سمجھے مگر جو دوا اس مرض کے لئے نافع تھی وہ بہم نہ پہنچی۔ اور اگر باہر
 تدبیر میں کوئی غلطی یا نقصان واقع نہیں ہوا۔ اور مطلب بھی حسب دلخواہ حاصل ہو گیا تو بھی غور کرنا
 چاہیے کہ جن وسائل سے مطلب حاصل ہوا ہے ان میں کتنے ایسے ہیں جو انسان کی قدرت سے
 باہر ہیں۔ مثلاً جو تدبیر کہ وہ اپنی بقائے حیات کے لئے ہر روز دو وقت کرتا ہے یعنی روٹی وال
 سالن وغیرہ جو دونوں وقت پکا کر کھاتا ہے۔ اگر اس میں سے صرف روٹی کے لئے اناج
 پیدا ہونے اور آٹا پسیر تیار ہونے کے تمام وسائل پر نظر کی جائے تو بے انتہا وسیلوں
 کے ایسے مختلف سلسلے معلوم ہو گئے جن میں سے ہر ایک کامرتب کرنا اسکی طاقت سے
 باہر ہے مثلاً اگر کسان کی ان تمام ترتیب دار کوششوں سے جو اس نے فصل کے تیار کرنے
 میں کی ہیں۔ اور مینہ کے پانی اور دن کی حرارت اور رات کی برودت اور مختلف ہواؤں کے موج
 اور دیگر قدرتی اسباب سے جن کے سبب سے غلہ تیار ہوا قطع نظر کیجائے اور ان آلات سے
 بھی قطع نظر کیجائے جو کھیتی کے کام میں آئے ہیں اور جن کے بننے میں بڑھتی اور لوہارا اور
 اور کاریگروں کی ضرورت پڑی ہے اور جن کے لئے بہت سے مزدوروں نے لوہا کانوں سے
 اور لکڑی جنگل سے بہم پہنچائی ہے۔ اور صرف یہ دیکھا جائے کہ غلہ تیار ہو کر اور اسکا آٹا پسیر
 انسان تک کیونکر پہنچتا ہے تو یہی ایک بڑا لمبا سلسلہ نظر آئے گا۔ جو اس کے احاطہ قدرت سے
 باہر ہے۔ کیونکہ غلہ سب جگہ پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھرا لیا جاتا ہے

اور اس غرض کے لئے بیوپاری دریا اور جھل قلع کرتے ہیں اور باوجودیکہ کبھی ڈوب جانے کی وجہ سے اور کبھی الٹ جانے کے سبب اور کبھی اور اسباب سے اُن کو سخت سخت نقصان پہنچتے ہیں۔ تو بھی مسبب الاسباب نے اُن کے دل پر منفعت کی امید کو ایسا مسلط کیا ہے کہ وہ اپنی کوشش سے باز نہیں آتے۔ اور انسان کے مدنی الطبع ہونے کی وجہ سے غامض میں ملکوں کی پیداوار اور تمام دنیا کی پرورش کرتی ہے۔ پھر جن چیزوں میں یا جن چھکڑوں میں غلہ لہ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے وہ بھی خود بخود تیار نہیں ہوتے بلکہ بے شمار آدمیوں کی صنعت سے تیار ہوتے ہیں۔ پھر ان بیوپاریوں سے دکاندار لوگ خرید کر ہر ایک منہر کے کوچہ کوچہ میں پھیل جاتے ہیں۔ اور اسکو پسپہاریوں سے پسواتے ہیں۔ اور جن آلات سے غلہ پستہ ہے یا جابجا متفرق ہوتا ہے۔ انکی تیاری بھی ایک جم غفیر کی محنت پر موقوف ہوئے غرض کہ ادنیٰ سے ادنیٰ مقصد کے لئے انسان کو وہ اسباب درکار ہیں جو اُس کی قدرت احاطہ سے باہر ہیں۔ مگر مدبر السموات والارض نے نظام عالم کا مدار ایسے محکم اور مضبوط قانون پر رکھا ہے۔ جو اسکی عاجز مخلوق کی تمام ضرورتوں کو حادی ہے اور کبھی اپنے دائمی اقتضا سے تجاوز نہیں کرتا۔ اسی واسطے انبیاء علیہم السلام نے جو کہ دنیا میں خاص خدا کے واحد کی پرستش اور توحید اور عظمت و جلال پھیلانے کے لئے بھیجے گئے تھے بندوں کو ایسے قاعدے تعلیم فرمائے ہیں کہ وہ کسی حالت میں اُس بڑے باتیکر کو جو پردہ میں بیٹھا اس بڑی پتلی کو سچا رہا ہے پر بھی سیانے نہیں آتا۔ بھولنے نہ پائیں۔ مبرا اور شکر۔ رضا و تسلیم۔ خوف و رجاء توبہ و استغفار عبادت و صدقہ۔ ذکر اور دعا اور سوا اُن کے اور مقامات یقین جو انبیاء نے تعلیم کئے ہیں وہ سب اپنے اپنے موقع پر اسی غرض کے لئے تعلیم کئے ہیں۔ اسی طرح توکل کی بھی جابجا تاکید کی گئی ہے یعنی یہ سکھایا گیا ہے کہ انسان کو اپنی تدبیر پر مغرور نہ ہونا چاہیئے بلکہ یہ سمجھنا چاہیئے کہ اگر قدرتی

تائید نہ ہوگی اور وہ تمام اسباب جو سبب الاسباب نے ہماری کامیابی کے لئے مقدر کئے
 ہیں مساعدت نہ کریں گے تو ہماری کامیابی غیر ممکن ہے۔ مگر یہ سمجھنا کہ محض خدا پر توکل کر کے جیسے
 حرکت بیٹھ جانے سے مطلب حاصل ہو سکتا ہے سخت غلطی ہے۔ چنانچہ عمر فاروقؓ نے اس
 غلطی کو صاف ظاہر کر دیا ہے۔ اور یہ کہا ہے کہ لَا يَقْعِدُ أَحَدٌ كَمْ عَنِ طَلَبِ الرِّزْقِ
 يَقُولُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ السَّمَاءَ لَا تَقْطُرُ هَبًا وَلَا خَفَضَةً (احیاء العلوم)
 یعنی تم میں سے کسی کو نہیں چاہیے کہ تلاش معاش سے بیٹھ رہے اور یہ پڑھا کرے کہ اللَّهُمَّ
 ارْزُقْنِي بَارِعًا بِمَكْرُورِ رِزْقٍ دَعَاً۔ کیونکہ تم جانتے ہو کہ آسمان سے سونا اور چاندی نہیں برستا۔
 قیل لا احمد ما تقول فمن جلس في بيته او سجد كما وقال لا اعمل شيئاً حتى
 ياتيني رزقي فقال احمد هذا رجل جعل العلم ما سمع قول النبي صلعم ان الله
 جعل رزقي تحت ظل رمحي وقوله حين ذكر الطير فقال تغدوا واما صا وروح
 بئانا فذكر انهما تغدوا في طلب الرزق (احیاء العلوم) یعنی امام احمد بن حنبل سے جب
 لوگوں نے پوچھا کہ آپ اُس شخص کے حق میں کیا کہتے ہیں جو اپنے گھر یا مسجد میں بیٹھا رہے
 اور کہے کہ میں کچھ نہ کر دوں گا جب تک میرے پاس رزق آپ سے نہ آئے۔ تو انہوں نے یہ
 جواب دیا کہ ایسا شخص علم دین سے جاہل ہے۔ کیا اُس نے نبی معلم سے نہیں سنا کہ
 خدا نے میرا رزق میرے نیزہ کے سایہ تلے مقرر کیا ہے۔ اور یہ قول بھی نہیں سنا کہ پرندے
 صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر آتے ہیں۔ یعنی وہ رزق کی تلاش میں نکلے ہیں
 توکل کی تعلیم میں اُس روحانی تلقین کے علاوہ جو اوپر ذکر کی گئی ایک دینی مصلحت بھی
 مضمر ہے۔ یعنی آدمی اپنی عاجزی اور درماندگی پر اور کامیابی کی بے انتہا مشکلات پر نظر
 کرنے کے اکثر اوقات تدبیر کرنے سے جی چھوڑ دیتا ہے۔ اور اپنی کوشش کو ان بے انتہا

مشکلات کے مقابلہ میں ناچیز سمجھ کر ہاتھ پاؤں کچھ نہیں ہلاتا۔ اسی واسطے خدا پر بھروسہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ انسان پر ایسی طاری نہ ہونے پائے۔ وہ اپنے اڑے وقتوں میں مسبب الاسباب اور رب الالباب پر بھروسہ کر کے کوشش کے لئے فوراً کھڑا ہو جائے اسی کلام الہی میں ارشاد ہوا ہے کہ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ یعنی خدا پر بھروسہ کر لیا ہی کامیابی کے لئے کافی ہے۔ کیونکہ اوپر بھروسہ کرنے کے بعد کوئی مشکل مشکل نہیں رہتی۔ اور کوشش و تدبیر کرنے کا حوصلہ جو کہ کامیابی کا اصلی سبب خود بخود پیدا ہو جاتا ہے اور اسی لئے یہ بھی ارشاد ہوا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ یعنی جب تو کسی کام کا ارادہ کرے۔ تو خدا پر بھروسہ کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ توکل کرنے کا حکم اس لئے نہیں دیا گیا کہ تدبیر و کوشش کرنی نہ پڑے بلکہ اسلئے دیا گیا ہے کہ تدبیر و کوشش کرنی کی جرات اور حوصلہ زیادہ ہو۔

غالباً ہمارا ادھر کا بیان اس مطلب کے لئے کافی ثبوت ہو گا کہ عقل اور شرع دونوں کی رو کا کامیابی کا اصل ذریعہ تدبیر کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن ابھی ہم کو یہ بیان کرنا باقی ہے کہ جب عقل اور مذہب دونوں سے تدبیر کی ضرورت معلوم ہوتی ہے تو کیا سبب کہ ہماری قوم میں یہ خیال پھیلا ہوا ہے کہ انسان کی تدبیر سے کچھ نہیں ہوتا۔

یہ خیال مختلف اسباب سے انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ کبھی وہ بعض اشخاص کو بغیر سعی و تدبیر کے کامیاب ہوتا دیکھتا ہے مثلاً ایک نہایت مفلس آدمی تھا اسکو اتفاق سے کوئی ایسا دفتینہ مل گیا جس سے اسکا افلاس جاتا رہا۔ یا ایک شخص مدت سے کسی مرض مزمن میں گرفتار تھا اور علاج معالجہ کرتا تھا۔ دفعۃً اسکا مرض خود بخود نازل ہو گیا۔ کبھی وہ بعض لوگوں کو باوجود تدبیر و کوشش کے ناکامیاب پاتا ہے۔ مثلاً ایک دائم المرض آدمی ہمیشہ علاج معالجہ کرتا ہے مگر کبھی تندرست نہیں رہتا۔ یا ایک شخص نے بار بار کھیتی کی اور ہمیشہ نقصان اٹھایا۔ پس ان دونوں

صورتوں سے وہ نتیجہ نکالتا ہے کہ بعض کامیابی بغیر تدبیر کے بھی ہوتی ہے۔ اور بعض تدبیر پر غلطیابے عمل بھی ہوتی ہیں۔ اسکی ایسی مثال ہے کہ ایک دستہ قزاقوں اور درندوں سے بخاطر ہے۔ اور دوسرے رستے میں قزاقوں اور درندوں کا خطرہ ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اس بخاطر راستے میں بعض مسافروں کو گزند پہنچتی ہے اور اس خطرناک رستے سے بعض مسافر باسن دامن گذر گئے ہیں۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا کہ پہلا رستہ خطرناک اور دوسرا بخاطر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ بعضے شخصوں کو (جیسے واعظ۔ مولوی نذیر احمد صوفی وغیرہم دیکھتے ہیں کہ وہ نوکری۔ حرفہ۔ تجارت۔ زراعت اور اور ظاہری حیلوں میں سے کوئی حیلہ معاش کا نہیں رکھتے۔ مگر ان کے سب کام نہایت عمدہ طور سے چلتے ہیں ان کی حالت اکثر دوڑ دھوڑ کرنے والوں سے بہتر ہے پس ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر معاش کا مدار حیلہ و تدبیر پر ہوتا تو یہ لوگ جو محض توکل کے سہارے پر بیٹھے ہیں اور کوئی حیلہ نہیں کرتے کس طرح فارغ البال رہ سکتے تھے۔ لیکن ایسا سمجھنا بڑی موٹی غلطی ہے۔ یہ بزرگوار محض توکل کے سہارے پر نہیں بیٹھے بلکہ انہوں نے دقائق حیل میں سے ایک ایسا حیلہ اختیار کیا ہے جو ظاہر بینوں کی نگاہ میں توکل معلوم ہوتا ہے محنت کا حق و فائدہ دو طرح ہوتا ہے۔ معین اور غیر معین معین ایسا ہے جیسے ڈاکٹر کی فیس جو اس کے ہر پھیرے میں بیمار کو دینی پڑتی ہے۔ یا جیسے پادری کی تنخواہ من سے اس کے لئے مقرر ہے۔ اور غیر معین ایسا ہے جیسے ہندوستانی طبیب کا نذرانہ کہ کسی بیمار سے ایک روپیہ کسی سے دو روپیہ کسی سے اور زیادہ وصول ہوتا ہے اور کسی سے کچھ نہیں ملتا۔ پس جو لوگ اپنی قوم میں غلطیا درس و تلقین وغیرہ کرتے ہیں۔ اور اس خدمت کی کوئی اجرت مقرر نہیں کرتے وہ گویا طبیبوں کی طرح قوم میں غیر معین نذرانہ کے مستحق بنتے ہیں۔ اور مخفی یہ ہے کہ اگر وہ راستی۔ دیانت اور آزادی سے یہ کام کریں تو ان کا یہ استحقاق تسلیم کے

قابل ہے لیکن افسوس ہے کہ جس قوم میں دولت ہو۔ نہ علم ہو۔ نہ اہل علم اور اہل اللہ کی
 کچھ عظمت ہو وہاں معاش کا مدار ایسی غیر معین آمدنی پر رکھنے میں راستبازی قائم نہیں رہ سکتی
 احبارِ علوم میں کسی بزرگ کا یہ قول لکھا ہے کہ سب بند خدا کو رزق سے متمتع ہوتے ہیں۔ مگر
 بعض دولت کے ساتھ جیسے سائل اور بعض مشقت اور انتظار کے بعد جیسے تاجر اور بعض
 بے وقتی کے ساتھ جیسے پیشہ ور۔ اور بعض عزت کے ساتھ جیسے سو فی۔ یعنی اُن لوگوں کے
 سوا جو خدا پر تکیہ کے خالق ہوں اور مسجدوں میں بیٹھے ہیں اور کوئی عزت سے روٹی نہیں
 کھاتا۔ شاید مسلمانوں کے عروج کے زمانہ میں ایسا ہی ہو مگر زمانہ حال میں ہم بالکل اس سے
 برخلاف دیکھتے ہیں۔ اب اُن لوگوں کے سوا جو مشقت سے معاش چال کر سکتے ہیں۔ اور کوئی
 عزت سے روٹی نہیں کھاتا۔ اور انصاف سے دیکھو تو ہر زمانہ میں یہی لوگ اصلی عزت کے
 مستحق ہونے چاہئیں۔ کیونکہ اگر دنیا سے یہ گروہ بالکل مفقود ہو جائے اور سب لوگ خدا پر توکل
 کر کے خالق ہوں اور مسجدوں میں بیٹھ رہیں تو چند روز میں ساری دنیا کا خاتمہ ہو جائے۔ اسکے
 سوا ایک اور سبب تدبیر کے بیکار و لاعمل سمجھنے کا یہ ہوتا ہے کہ جس قوم میں زمانہ کے موافق
 علوم و فنون کی تعلیم نہیں ہوتی اور اُن کا تجربہ اور واقفیت محدود ہوتی ہے۔ اُن کی تدبیریں
 اکثر غلط یا غیر مفید ہوتی ہیں۔ اور اس سبب سے جبکہ وہ پے درپے ناکامیاں دیکھتے ہیں تو
 لاچار ہو کر تدبیر کو محض بیچ و پوچ جاننے لگتے ہیں۔ مثلاً جو شخص نوکری کی لیاقت نہیں رکھتا وہ
 نوکری تلاش کرتا ہے یا جو تجارت کے اصول سے واقف نہیں وہ تجارت کو ٹھیکتا ہے۔ ظاہر
 ہے کہ ایسے لوگ شاذ و نادر ہی کامیاب ہو سکتے ہیں پس جب وہ متواتر ناکامیاں دیکھتے
 ہیں تو تدبیر سے اُن کا جی چھوٹ جاتا ہے۔

اصل یہ ہے کہ کامیابی کے لئے تین شرطیں نہایت ضروری ہیں۔ محنت۔ علم۔ ہمت۔ اگر ان

میں سے ایک شرط بھی نہ پائی جائے گی تو کام حسب درخواست سرانجام نہ ہوگا مثلاً ایک
 شخص نہ پیمائش کے اصول سے واقف ہو اور نہ پیمائش میں مشاق ہے۔ اور ایک دوسرے
 شخص پیمائش کے اصول تو جانتا ہے۔ مگر اُس نے کبھی پیمائش نہیں کی۔ اور یہ شخص پیمائش
 کے اصول بھی جانتا ہے اور اس میں مشاق بھی ہے۔ اور ان تینوں شخصوں نے تین
 مختلف رتبوں کی پیمائش شروع کی پہلا شخص کسی طرح صحیح پیمائش نہیں کر سکتا۔ دوسرے
 شخص بہت دیر میں نہایت دقت سے تھوڑے سے رقبہ کی پیمائش کر سکتا ہے۔ مگر
 تیسرے شخص نہایت آسانی سے تھوڑے سے عرصہ میں دوسرے شخص سے دس گنا رقبہ
 کی صحیح پیمائش کر سکتا ہے پھر جس قدر علم اور ہنر زیادہ ہوگا اسی قدر کامیابی زیادہ ہوگی۔ مثلاً
 اگر ایک چوتھا شخص پلین ٹیبل یا پریز مشک کے ذریعہ سے پیمائش کرے گا تو تیسرے شخص
 سے بھی زیادہ صحیح اور جلد پیمائش ہوگی۔ ہماری قوم چونکہ معاش کے اُن علوم و فنون سے
 بالکل بے بہرہ ہے جو اس زمانہ میں درکار ہیں اس لئے جب وہ کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں
 ازان کا ہاتھ ہمیشہ اوجھا پڑتا ہے اور آخر کو تھک کر وہ یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ تدبیر سے
 کچھ نہیں ہو سکتا۔

یہ تمام اسباب جو اوپر بیان کئے گئے سب بمنزلہ فروعات کے ہیں اور اُن سب کا
 اصل اصول ایذا کی تعلیم اور اسکی سوئیٹی ہے جس کا ذاتی خاصہ یہ ہے کہ وہم کو غلبہ
 اور عقل کو مغلوب کرتی ہے۔ ایذا کا ہر تنفس ہوش سنبھالتے ہی چاروں طرف سے
 ایسی آوازیں سنتا ہے جو اسکی ہمت کو پست اور حوصلہ کو تنگ کرنا چاہتی ہیں۔ اور رفتہ
 رفتہ وہم کو اُس کی طبیعت پر ایسا مسلط کر دیتی ہیں کہ جن قومی کی بدولت وہ انحراف المخلوقا
 قرار پایا ہے وہ بالکل مضحل ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ ایذا کی تمام قوموں میں اوہام کا غلبہ اور عقل

کیا غلو بیت برابر پائی جاتی ہے لیکن چونکہ مجھ کو خاص مسلمانوں کی حالت سے بحث ہے
 اس لئے میں خاص کر انہیں کا ذکر کرتا ہوں مثلاً اولاد جو ماں باپ کی بے پروائی یا نالیاتی
 یا فرط محبت کے سبب نالائق ہو جاتی ہے۔ اُس کا الزام ہمیشہ تقدیر کے ذمہ لگایا جاتا ہے
 اور یہ کہا جاتا ہے کہ تقدیر کے بگڑی کو کوئی سنوار نہیں سکتا۔ جنون۔ خفقان۔ بخار۔ سر سام
 اور اکثر بیماریوں کے علاج سیانوں اور عاملوں سے کرائے جاتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی ناگہانی
 صدمہ پہنچ جائے تو اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اُس کو کسی بُرے کام کی سزا ملی ہے۔ گو اُس بُرے
 کام کو اُس صدمہ سے کچھ علاوہ ہو یا نہ ہو مثلاً گھوڑے سے نیچا سٹلے گڑا کہ سادات کی بے ادبی
 کی تھی۔ مجنون اس سبب ہو گیا کہ خلفا پر تبر کیا کرتا تھا۔ فالج اس سبب گرا کہ مسجد میں ناپاک چلا گیا
 تھا۔ لنگڑا اس وجہ سے ہو گیا کہ شہید صاحب کی قبر پر جوتیوں سمیت چڑھ گیا تھا جس شخص نے
 اپنی محنت سے دولت کمائی ہے یا باپ دادا کی میراث اُس کو پہنچی ہے۔ یا جو شخص صاحب
 اولاد سے یا جسکی اولاد سعادت مند ہے اُس پر خدا کی ایک خاص اور غیر متعاد عنایت سمجھتے
 ہیں جس کا نام اقبال ہے۔ اور جو شخص ایسا نہیں ہوتا اُس کو خدا کے ایک خاص اور غیر متعاد غصہ
 میں گرفتار جانتے ہیں جس کا نام ادا بار ہے۔ مکان اور ملیشی عورتیں مبارک یا نحس سمجھی جاتی ہیں
 دیوان حافظ اور دیگر کتابوں میں فالیں دیکھی جاتی ہیں۔ جانوروں اور آفرینشوں سے اچھے یا
 بُرے شکون لئے جاتے ہیں۔ جن بھوت اور پریاں وغیرہ مانی جاتی ہیں۔ سزاؤں سے مرادیں
 مانگی جاتی ہیں۔ اور نذریں چڑھائی جاتی ہیں۔ عربی۔ فارسی۔ اور اردو جو مسلمانوں کی زبانیں ہیں
 ان تینوں زبانوں کا لکیر پچھرا اسی قسم کے اوہام اور خیالات سے بھرا ہوا ہے جس وقت سر
 پچھ کتب میں بٹھتا ہے ہم برابر یہی تعلیم پاتا ہے۔ گھر میں چھوٹے بڑے سے یہی سبق پڑھتا ہے
 باہر پچھ لیوں سے یہی آوازیں سنتا ہے۔ اسطرح ہیشمار اور ہزار در ہزار اوہام ہیں جنہوں نے چاروں

طرف سے ان کو جکڑ بند کر رکھا ہے۔

ہنری ٹامس کھل نے اپنی تاریخ تمدن میں نہایت عمدگی سے یہ بات ثابت کی ہے کہ جن ملکوں میں نیچرل فنامنا یعنی قدرتی ظہور نہایت تعجب خیز اور وحشت انگیز ہوتے ہیں وہاں خواہ مخواہ وہم غالب اور عقل مغلوب ہو جاتی ہے۔ اور جب تک بذریعہ تعلیم یا دیگر اسباب کے وہم کو مغلوب اور عقل کو غالب نہیں کیا جاتا۔ وہ ملک اُسی حالت میں گرفتار رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ”ایشیا۔ افریقہ اور امریکہ میں بہ نسبت یورپ کے بیرونی دنیا نہایت عظیم الشان ہے صرف پہاڑ اور قدرتی سرحدوں کا جو ہمیشہ قائم اور ثابت رہتی ہیں یہ ذکر نہیں ہے۔ بلکہ اتفاقی فنامنا کا بھی یہی حال ہے مثلاً زلزلہ طوفان وبا وغیرہ جو کہ ان ملکوں میں بہ نسبت یورپ کے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ وہ خطرے جو بار بار ظہور کرتے ہیں ان سے بھی وہی نتیجہ پیدا ہوتے ہیں جو قدرت کے دائمی مظاہرے سے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ دونوں حالتوں میں وہم اور تصورات زیادہ ہوتے ہیں۔ گرم ملکوں میں بہ نسبت اور جگہ کے اس قسم کے واقعات بہت ہوتے ہیں۔ اور اسی سبب سے گرم ملکوں میں وہم غالب رہتا ہے۔ مثلاً زلزلہ جو کہ بڑا اور عجیب واقعہ ہے۔ اور جس کا ظہور ہمیشہ دفعتاً ہوتا ہے اور جس میں جانیں بھی بہت ہلاک ہوتی ہیں۔ ملک پیروی اکثر واقع ہوتا ہے۔ اور ہر مرتبہ کے زلزلہ میں عموماً وحشت اور خوف بڑھ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض حالتوں میں وہ خوف برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔ پس جبکہ دل ہمیشہ خائف و ترساں رہتا ہے اور انسان ایسے بڑے بڑے حوادث دیکھتا ہے کہ نہ جسے بچ سکتا ہے نہ جکڑ سچھ سکتا ہے۔ تو اسکو اپنی جمہوری اور عاجزی کا یقین ہو جاتا ہے اور وہم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور عقل پر غالب ہو کر انسان کے دل میں بے اصل خیالات پیدا کر دیتا ہے۔ ایشیا کی شائستگی کا مرکز یعنی ہندوستان بھی نیچرل فنامنا سے خوف زدہ ہے۔

علاوہ اُن خطروں کے جو گرم آب و ہوا میں وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں: ایشیا میں ایسے
 بڑے بڑے پہاڑ ہیں جو آسمان کو چھو سکے معلوم ہوتے ہیں۔ اور جن کی اطراف سے
 ایسے بڑے بڑے دریا نکلے ہیں جن کا دھارا کسی نہر سے پھر نہیں سکتا۔ اور خیر آج تک کوئی
 پل نہیں بندھا۔ سوا اسکے ناقابل گزر جنگل بھی ہیں۔ ملک کے ملک ایسے جنگل میں جن کی حد
 نہیں۔ پھر اُن کے بعد غیر تنہا ہی دیرانے ہیں جن سے انسان کو یہ نصیحت ہوتی ہے کہ ہم
 نہایت کمزور ہیں۔ اور نیچر کے زور کا مقابلہ کرنے کے لائق نہیں خشکی کے دونوں طرف
 بڑے بڑے سمندر ہیں جن میں ہمیشہ طوفان آتے رہتے ہیں۔ اور اُن سے ایسا نقصان
 ہوتا ہے کہ دیسا یورپ میں جانتے بھی نہیں۔ اور ایسا دفعتاً زور شور سے ہوتا ہے
 کہ اُس کے گرد بے پناہ غیر ممکن ہے۔ ایشیا کے وہ حصے جہاں اعلیٰ درجہ کی شائستگی
 ہوئی (جیسے ہندوستان) یورپ کے نہایت شائستہ حصوں کی نسبت متعدد طبعی اسباب
 کی وجہ سے زیادہ تر ناتندرست ہیں۔ بڑی بڑی دیباہیں جو مختلف اوقات یورپ میں آئیں وہ سب
 مشرق سے آئیں۔ جو کہ گویا ان کی قدرتی پیدائش کی جگہ ہے۔ اور جہاں وہ نہایت مہلک
 ہوتی ہیں جتنی سخت بیماریاں اب تک یورپ میں موجود ہیں منجملہ اُن کے شاذ و نادر ہی کوئی
 بیماری وہاں کی ہوگی اور سب سے بڑی بڑی بیماریاں سنہ عیسوی کی پہلی صدی میں اور اس کے
 بعد گرم ملکوں سے آئیں۔ برخلاف اس کے یورپ میں نیچرل فنا ماننے و ہم کو محدود اور سمجھ
 کو دیکر کیا اور انسان کو اپنی قوتوں پر بھروسہ ہوا۔ علم کی ترقی میں آسانی اور دلیری ہوئی اور تحقیقات
 کے شوق نے ترقی پائی اور علم کی طرف رغبت پیدا ہوئی۔ جس پر تمام آئندہ ترقیاں موقوف ہیں
 یورپ کی شائستگی کا ہم کر یعنی یونان جو کہ مشرق ہندوستان کے جزیرہ نما ہے۔ اُس کی
 حالت بالکل ہندوستان کے برخلاف ہے۔ جیسے ہند میں ہر شے بڑی اور خوفناک

سے ویسی ہی یونان میں ہر شے چھوٹی اور کمزور ہے، خود یونان ایک بہت چھوٹا سا
 ملک ہے اور ایک سکوڑے سمندر میں واقع ہے۔ جہاں سے بحال آسانی گذر ہو سکتا ہو
 آب و ہوا یہاں کی نہایت صحت بخش مٹی زمین پر زلزلے بہت کم ہوتے تھے۔ طوفان
 اور بگولہ سے کم ضرر پہنچتا تھا۔ وحشی اور موذی جانور بھی شمار میں کم تھے۔ یونان کے
 اونچے سے اونچے پہاڑ ہمالیس کی ایک ہتھائی سے بھی کم اونچے ہیں۔ دریاؤں کا یہ
 حال ہے کہ شمالی اور جنوبی یونان میں چند چشموں کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اور وہ پایا بیس
 اور گرمی میں خشک ہو جاتے ہیں۔ پس دونوں ملکوں کی موجودات کے اختلاف کے
 سبب خیالات میں بھی اختلاف پیدا ہوا کیونکہ جس قدر خیالات ہوتے ہیں۔ وہ کچھ تو
 خود دل ہی کی پیداوار ہوتے ہیں اور کچھ دنیا کی بیرونی صورت کے دیکھنے سے پیدا
 ہوتے ہیں۔ ہندوستان جن چیزوں سے گہرا ہوا ہے اُن سے خوف اور دہشت پیدا
 ہوئی اور یونان میں انہیں سے اطمینان حاصل ہوا۔ وہاں انسان کا دل خائف ہوا۔ اور یہاں
 انہیں باتوں سے ہمت و دلیری ہوئی۔ ہندوستان میں ہر قسم کی دقتیں ایسی ہتھیار اور ایسی
 خوفناک اور بظاہر اس قدر سمجھ سے باہر پیش آئیں کہ زندگی کی ہر ایک مشکل بات کا سبب
 مجبوری ایسا قرار دینا پڑا کہ انسان کی قدرت سے باہر ہو۔ جب کسی بات کا سبب سمجھ میں
 نہ آیا فوراً وہم و تصور نے اپنا عمل کیا اور آخر وہم کا غلبہ ایسا خطرناک ہو گیا کہ سمجھ مغلوب
 ہو گئی اور اقبال جاتا رہا۔ یونان میں چونکہ نیچر خوفناک اور بہت چھپا ہوا نہ تھا۔ اس سبب
 سے وہاں انسان کے دل پر خوف کم غالب ہوا۔ اور لوگ خیال پرست کم ہوئے۔ طبیعی
 اسباب کے دریافت کرنے پر توجہ ہوئی۔ اور علم طبیعی ایک چیز قرار پایا۔ اور انسان کو رفتہ
 رفتہ اپنی قوت اور اقتدار کا خیال ہوتا گیا اور وہ ایسی دلیری سے واقعات کی تحقیقات

کرنے لگا کہ اس قسم کی جرات ان ملکوں میں ہرگز نہیں ہو سکتی۔ جہاں آزادی نیچر کے دباؤ سے مظلوم ہو رہی ہے اور جہاں ایسے واقعات پیدا ہوتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آ سکتے۔" انتہیٰ بالخصوصاً اس کے بعد ٹامس بکل نے ہندوستان اور یونان کا مقابلہ لٹریچر اور مصوری وغیرہ میں کیا ہے جس سے نہایت واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ایشیا میں اوہام کا غلبہ مذہب کے سبب نہیں بلکہ قدرت کے خوفناک ظہوروں کے سبب انسان کے دل میں پیدا ہوا ہے اور خاص کر ان دو ملکوں کا مقابلہ اس لئے کیا ہے کہ ایشیا اور یورپ کے مرکز ہی دونوں ملک قرار دئے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جیسے خیالات مرکز میں پیدا ہونگے وہی محیط تک پھیلے گئے۔ اور یہی سبب ہے کہ ایشیا کے تمام ملکوں میں جہاں ۸۷ کروڑ ۵ لاکھ آدمی آباد ہیں۔ تقریباً ایک ہی سے خیالات اور ایک ہی سے اوہام طبیعتوں پر چھائے ہوئے ہیں۔

ان تمام اسباب کے سوا جو اوپر ذکر کئے گئے اور یہی اسباب ہیں جو انسان کے دل میں اپنی مجبوری کا خیال پیدا کرتے ہیں اور اسکو بڑے بڑے کاموں پر اقدام نہیں کرنے دیتے۔ لیکن ہم خیال کرتے ہیں کہ اس قدر بیان بھی اہل مدعا کے ذہن نشین کرنے کے لئے کافی ہو گا۔ جن قوموں نے تدبیر و کوشش کی ہے وہ جلدی یا دیر میں ضرور کامیاب ہوئی ہیں۔ اور ایسی ایسی مشکلوں پر غالب آئی ہیں جن کے حل ہونے سے یہ قول اُن کے ہاں ضرب المثل ہو گیا کہ "اسپاسی ملٹی انڈیٹھنک" یعنی کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ پس جب تک ہماری قوم کے دلمین بھی ایسے خیالات پیدا نہ ہونگے تب تک امید نہیں ہو سکتی کہ ترقی اور تمدن کی فہرست میں اُن کا نام درج ہو سکے اور خلافت رحمانی کا اخیر سے اخیر درجہ بھی اُن کے ہاتھ آئے۔

قرض کے اسباب و اس کا تدارک

ہندوستان میں قدیم سے قرض لینے کی قبیح عادت پڑی ہوئی ہے۔ چنانچہ رگ وید میں ایک دعا خاص قرض سے حاصل کرنے کے واسطے موجود ہے۔ اور اب بھی ہندوستان کے ہر حصہ میں تعلیم یافتہ اور جاہل دونوں اس بلا میں مبتلا پائے جاتے ہیں۔ اولاد کو قرض کی مصیبت کا حال اکثر اسوقت معلوم ہوتا ہے جبکہ ان کے والد کا یکایک انتقال ہو جاتا ہے۔ اور خاندان کا کوئی خبر گیراں نہیں ہوتا۔ یا تھکلی سختی قرض لینے پر مجبور کرتی ہے۔ تمام دنیا میں اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے سے۔ یا سستی۔ بکاہلی۔ قمار بازی وغیرہ کی وجہ سے قرض کی عادت انسان کو پڑتی ہے۔ لیکن ہندوستان میں خاص کر دونا معقول سببوں سے لوگ قرض کی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں جن کا بیان کیا جاتا ہے۔

شادی غمی کے مصارف بیا

اگرچہ اہل ہند عام طور پر کفایت شعار ہیں لیکن بعض مواقع پر وہ روپیہ ایسی بیداری سے خرچ کرتے ہیں اور اکثر والدین ساہا سال تک روپیہ جمع کرتے ہیں۔ اور بیاہ شادی میں خرچ کر دیتے ہیں۔ مسلمان اکثر ایک روپیہ پر ۶ پائی فی ماہ یعنی مہینہ فی صدی فی سال سود پر قرض لیتے ہیں۔ جو کسی قدر آسودہ حال میں وہ ۱۲ یا ۱۵ فی صدی ماہ کے حساب سے زیور پر قرض لیتے ہیں۔ بعض اوقات پیشی بھی قرض خواہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ غریب قرض خواہ کے غلام ہو جاتے ہیں۔ قرض کے

پھندے سے نکلنے کے لئے راجپوت اپنی لڑکیوں کو پیدا ہوتی ہی مار ڈالتے تھے۔ اسی طرح غمی کے مصارف کا خیال کیا جائے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اور اس وقت کی ہولناک تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ جبکہ مرنے والا تو مر جاتا ہے لیکن زندہ اپنے آپ کو بوجہ مصارف کی کثرت کے زندہ درگور کی مثال بناتا ہے۔ اور ابھی مردہ گہری میں پڑا ہوا ہے اور پان چھالیا مبتلا کو کی فرمائش شروع ہو جاتی ہے۔ پھر سوم۔ دسواں۔ بیسواں۔ چھلم۔ تہا سی ششما ہی۔ برسی کے بجا اخراجات سامنے نظر آتے ہیں۔ تو عجیب کیفیت ہوتی ہے۔

بعض لوگ ترکایت کرتے ہیں کہ اہل ہند غریب ہیں۔ لیکن یہ بات ناواقف لوگ ہی کہتے ہیں۔ حقیقت تمام دنیا کے سونے چاندی کی پیداوار کلہ حصہ بلکہ ۱۴ حصہ ہندوستان میں ہر سال صرف ہوتا ہے۔ بلکہ سونا چاندی ہندوستان میں پانچ ارب کا آیا ہے چار لاکھ سونا رات دن سونے چاندی کو فضول زیورات کی شکل میں تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ایک سونا کی ماہانہ آمدنی چھ روپیہ ماہوار ہے تو اس حساب سے اُن پر (۲۸۸۰۰۰۰۰) روپیہ صرف ہوتا ہے۔

زیورات سے آمدنی میں ترقی نہیں ہوتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ گھستے رہتے ہیں۔ اور اُن کے چوری جانے کا اندیشہ ہر وقت لگا رہتا ہے۔ ہر سال لاتعداد نچے اور عورتیں زیور کی وجہ سے مار ڈالے جاتے ہیں۔ خیال کیجئے کہ ایک شخص اپنے روپیہ کو زیورات و جواہرات کی شکل میں تبدیل کرتا ہے۔ اس سے اُس کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ بلکہ جب اُس کو روپے کی ضرورت ہوتی ہے تو اُسے قرض لینا پڑتا ہے۔ اور دوسرا شخص اپنے پس انداز کئے ہوئے روپے کو ڈاک خانہ کے سیونگ بنک میں جمع کرتا رہتا ہے اس سے اُس کو تھوڑا سا سود بھی ملتا ہے۔ اور جب ضرورت ہوا اپنے روپے کو نکال

بھی سکتا ہے۔ اگرچہ آخر الذکر کو تمام وکمال روپیہ نکالنے سے سود کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے لیکن وہ کسی ساہوکار کے پاس نہیں جاتا۔ اور سود دنیا ہی نہیں پڑتا۔

ہندوستان میں کم از کم دو ارب روپیہ زیورات و جواہرات کی شکل میں موجود ہے۔ بارہ فیصدی کے حساب سے اسکی آمدنی ۴۸ کروڑ روپیہ ہوتی ہے۔ جو تمام ہندوستان کے محاصل مالگداری کے برابر ہے۔ ہندوستان کی مالی حالت میں کس قدر عیب و غریب تغیر واقع ہو۔ اگر یہ سونا چاندی جو اب جواہرات و زیورات کی شکل میں پڑا ہے اسکو قرضوں کے ادا کرنے میں مضبوط اور توانا مولشی کے خریدنے میں رعایت اور صنت و حرمت کو ترقی دینے میں اور تجارت کو بڑھانے میں صرف کیا جائے۔

قرض کی بُرائیاں

(۱) روپے کا ضائع ہونا۔ اس وقت ہندوستان میں دو لاکھ سے زیادہ ساہوکار لین دین میں مصروف ہیں۔ اور ان کے علاوہ اور بہت ہیں جو خفیہ طور پر لین دین کرتے ہیں ان لوگوں کو جو روپیہ سود کا وصول ہوتا ہے وہ ایک بڑی بہاری رقم ہے۔ قرض کیجئے کہ ایک شخص ۷۵ روپے ۳ ماہوں اور سود پرتین سال کے لئے قرض لیتا ہے۔ بعد ختم تین سال اسکو سو روپے سے زائد صرف سود کی بابت ادا کرنا پڑے گا۔ اور پھر بھی ۷۵ روپے اہل بدستور اس کے ذمہ باقی رہیں گے۔ کوئی شخص بغیر روپے کے کسی قسم کی تجارت نہیں کر سکتا۔ دوکاندار سے قرض سود اسلف لیا جائے تو وہ زیادہ نرخ پر دیتا ہے۔

(۲) شرم۔ مقروض اکثر قرض خواہ سے چھپتا پھرتا ہے۔ اور جگہ جگہ بھاگتا پھرتا

ہے۔ صرف اس واسطے کہ قرض خواہ کا سامنا نہ ہو جائے۔ کیونکہ اس صورت میں قرض خواہ اسکو بڑا بھلا کہتا ہے۔ اور دوسروں کے سامنے ذلیل کرتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات اسکو چیل میں جانا پڑتا ہے۔ اور اسوقت مقروض کی حالت بہت ہی قابل افسوس ہوتی ہے وہ خود بھی شرمندہ ہوتا ہے اور دوسرے بھی اسکو ذلیل سمجھتے ہیں۔

(۳) جھوٹ۔ جو شخص مقروض ہو اُس کے واسطے بیچ بولنا نہایت ہی دشوار امر ہے مثلاً ایک شخص جو پہلے سے مقروض ہے ایک سا ہو کار سے قرض لیتا ہے۔ اور جب اسکا تقاضا ہوتا ہے تو کہتا ہے میں سود فلاں تاریخ کو ادا کر دینگا اور اصل فلاں تاریخ کو ادا کرے گا اور اگر مسلمان ہے تو خدا کو ضامن دیکر نہایت سنجیدگی سے کہتا ہے کہ آپ اطمینان رکھیں میں ضرور اسی طرح ادا کر دینگا لیکن جب مقررہ تاریخ آتی ہے تو مُنہ دکھتا رہ جاتا ہے اور ایک پیسہ بھی اصل و سود میں ادا نہیں کرتا۔ اور اسی طرح بیسیوں جھوٹے وعدے کرتا ہے مثل مشہور ہے کہ ”جھوٹ قرض کی گردن پر سوار ہوتا ہے“

(۴) عمر بھر کی غلامی۔ حضرت سلیمان کی مثال میں سے یہ ایک ضرب المثل ہے کہ ”مقروض قرض خواہ کا غلام ہے“ سا ہو گا اُس معاملہ میں اس قدر سخت ہوتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا نام ایک دفعہ اُن کے مقروضوں کی ہی میں پڑھ گیا پھر عمر بھر تک اُسکی رہائی نہیں ہوتی۔ اور ان کے پھندے سے نکلنا مقروض کے لئے سخت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اُن کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے وہ اُس کے مویشی تک خود مقرر کی ہوئی قیمت پر لے لیتے ہیں۔ اور اسکو صرف فاقہ سے بچنے کے لئے گزارے کی واسطے تھوڑا سا غلہ وغیرہ دیتے ہیں۔ ہندوستان میں ایسے قرضے ہی بہت ہیں جو سلا بعد سلا چلے آتے ہیں۔

(۵) بڑیا بستی۔ بعض اوقات روپیہ مقصدیوں کی تحویل میں مدت تک چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور اُن سے کسی قسم کا حساب نہیں لیا جاتا۔ اس سبب سے اُن کے روپے کو اپنے مصرف میں خرچ کرنے کی ترغیب ہوتی ہے۔ اور بعض وقت اس سے جمل سازی تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ قرض خواہوں کے مسلسل اور متواتر تقاضے کی وجہ سے بعض تعلیم یافتہ ہندوستانی بھی جو قرض لینے سے پہلے عزت سے زندگی بسر کرتے تھے بددیانت ہوتے جاتے ہیں اور بعض اوقات اُن کو جیل خانوں میں جانا پڑتا ہے۔

(۶) کنبے کی مصیبت۔ مقروض کا کنبہ بھی مثل اُس کے مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ اُن کو اچھی طرح پرورش نہیں کر سکتا۔ اور قرضخواہ اور اپنی روزمرہ کی ضروریات سے ایسا خوف زدہ اور تنگ ہو جاتا ہے کہ اکثر اوقات اپنی تمام عمر دیوالیہ پن میں گزاری دیتا ہے یہاں تک کہ گھر اور گھر کا تمام اسباب فروخت ہو جاتا ہے۔ اور گھر سے گھر والوں کو باہر نکال دیا جاتا ہے۔ مقروض اپنی زندگی اچھی بُری طرح گزار ہی دیتا ہے۔ لیکن بعد اُس کی وفات کے اُس کے بیوی بچے محتاجی اور بے کسی کی حالت میں دنیا میں پھرتے ہیں۔ اور کوئی اُن کی مدد نہیں کرتا۔

(۷) روحانی و اخلاقی نقصانات۔ مقروض اس قدر ہراساں و پریشان ہوتا ہے کہ وہ اپنے فرائض کو جو خدا اور بنی نوع کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ادا نہیں کر سکتا اور نہ اپنی اخلاقی حالت ہی درست کر سکتا ہے جب وہ کسی نیک اور عمدہ کام کا ارادہ کرتا ہے تو سبب کلفت اور رنج کے اسکو پورا نہیں کر سکتا۔ اور اس وجہ سے وہ بڑیا بستی کا مرکب ہوتا ہے۔ اور اکثر غم غلط کرنے کے واسطے شراب نانہ خراب کا استعمال شروع کر دیتا ہے۔ اور اسی شراب کی بدولت جلد مر جاتا ہے۔ انجیل میں آیا ہے کہ

”نپاک لک خدا کی بادشاہت میں شریک نہ ہو سکیں گے“ اور قرآن شریف نے شراب خوری و غیرہ کو شیطانی فعل قرار دیا ہے۔ اس لئے شراب خوار کے لئے آسمانی بادشاہت میں داخل ہونے کی کوئی امید نہیں ہے۔

اس ملک میں بہت کم اشخاص ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ فی الحقیقت قرض لینا گناہ ہی اور اکثر تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ قرض کی بدولت بددیانتی کرتے ہیں۔ اور اپنی تباہی و بربادی کا ذمہ وار دوسروں کو قرار دیتے ہیں۔

قرض کا تدارک

پہاڑ سے پتھر ڈھلکانا بہت آسان ہے لیکن اسکو پہاڑ پر بچانا سخت مشکل ہے اسی طرح قرض لینا آسان ہے لیکن قرض اتارنا بہت مشکل ہے تاہم اگر قرض خدا کو حاضر و ناظر جان کر قسم کھائے کہ جہاں تک مجھ سے ممکن ہو گا میں قرض ادا کروں گا تو مندرجہ ذیل قواعد پر سختی سے عمل کر کے اپنی اور اپنے عزیزوں کی جان کو قرض کے پھندے سے چھڑا کر آرام پونجیا سکتا ہے۔

(۱) اپنی آمدنی کا ٹھیک طور پر اندازہ کرو اور اپنے قرض کی فہرست بنناؤ۔ اپنی آمدنی کا زیادہ اندازہ نہ کرو۔ اگر تمہارے ایک سے زیادہ قرض خواہ ہیں تو جس کا نہایت ضروری قرض ہے اور جو سخت تقاضا کرتا ہے اس کا نام ایک کتاب میں لکھو اور اس سے پہلے اس کا قرضہ ادا کرنے کی فکر کرو۔

(۲) اس بات کا مضمم ارادہ کر لو کہ تمہاری آخر آجیا ایک معین رقم سے زائد نہ ہو بلکہ ہر مہینہ سود کے علاوہ تھوڑی سی رقم اصل میں بھی ادا کرتے رہو۔ اگرچہ فضول خرچ

اور سرن آدمی کے لئے یہ ایک سخت مرحلہ ہو گا۔ مگر سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے وہ لوگ جو اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ آخر کار باقاعدہ انتظام کی بدولت وہی خرچ پر مجبور ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ مناسب وقت پر کفایت شعاری کا انتظام نہ کرتے تو ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا۔

صرف سود ادا کرنا اس لئے کافی نہیں ہے کہ اصل بدستور باقی رہے۔ اور اگرچہ اکثر اوقات سود اصل سے بھی سہ چند چار چند زیادہ ادا کروایا جاتا ہے لیکن چونکہ اصل میں کچھ نہیں دیا جاتا۔ اسلئے اصل رقم رہ جاتی ہے۔ اور سود بڑھتا جاتا ہے پس اگر اصل میں تھوڑا تھوڑا ادا کیا جائے تو قرضہ رفتہ رفتہ ادا ہو جائے گا۔

قرض کیجئے ایک شخص کی ماہانہ آمدنی مثلاً روپے ماہوار ہے۔ اور وہ دوسو روپے کا قرضدار ہے اور اسکو بارہ فیصد یعنی دو سو روپے ماہوار سود ادا کرنا پڑتا ہے پس اسکو صدمہ ادا کر لینا چاہیئے کہ اپنا گذارہ علیحدہ روپے ماہوار میں کر لے گا۔ اور لگتے روپے ماہوار برابر جب تک قرض پور سے طور پر ادا نہ ہو دیتا رہے گا۔ تو تھوڑے عرصہ میں قرض بالکل صاف ہو جائیگا۔ یعنی اس حساب سے وہ چھ سال میں قرض بالکل ادا کر دیگا جیسا کہ مندرجہ ذیل نقشے سے ظاہر ہو گا۔

سال	سود	اصل	بقیہ واجب الادا
ختم سال اول	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
دوم	۱۰	۱۰	۸۰
سوم	۱۰	۱۰	۶۰
چہارم	۱۰	۱۰	۴۰
پنجم	۱۰	۱۰	۲۰
ششم	۱۰	۱۰	۰

اور اگر وہ چھ روپیہ ماہوار کے حساب سے ادا کرتا تو چار سال سے بھی کم عرصہ میں یہ رقم برباق ہو جاتی۔

(۳) اپنے جواہرات و زیورات کو اگر ممکن ہو تو ان کی ضمانت پر قرض لینے کی بجائے فروخت کر دو۔ کیونکہ یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ کرڈوں روپیہ جواہرات و زیورات پر فضول صرف ہوتا ہے۔ اگر جاہل عورت سے یہ کہا جائے کہ تمہارے زیورات فروخت کر دے جائیں تو وہ ہرگز اسکو منظور نہ کریں گی اور شاید زیورہ کے بدلے جان تک دینا قبول کریں گی لیکن جپ قرض کے نقصانات اور عیوب ان پر ظاہر ہوں گے تو معقول پسند عورتیں اس کو سمجھ جائیں گی اور اس پر ہرگز اصرار نہ کریں گی۔

(۴) اپنے مصارف پر نظر غائر رکھو۔ ہر ایک باقاعدہ ریاست اپنے آمد و خرچ کا سالانہ موازنہ تیار کرتی ہے۔ پس اسی طرح ہر ایک گھر کا ایک بجٹ تیار ہونا چاہیے۔ اخراجات کی بڑی بڑی مدات یہ ہونی چاہئیں۔ یعنی کرایہ مکان۔ ٹکس۔ غلہ اور چیزیں جو گھر میں روزمرہ مستعمل ہوتی ہیں۔ کچرا اخراجات تعلیم خیرات۔ متفرق اخراجات۔ اور بچت ہر ایک مد کو جانچ کر ایک نکتہ تیار کرو۔ اور اسی کے موافق خرچ کرنا چاہیئے۔

(۵) اپنے مصارف کا حساب کتاب رکھو۔ ہر ایک خرچ کا جو تم مٹھا و خیال رکھو۔ بہت سے غریب آدمی کہتے ہیں کہ ہمیں حساب کتاب رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ قول پیش کرتے ہیں "کیا ننگی نہلائے گی اور کیا پنجوڑے گی" مگر یہ غلط ہے۔ کیونکہ انہیں کو اس قسم کا حساب رکھنے کی اشد ضرورت ہے جس قدر زیادہ آدمی غریب ہو اسی قدر اسکو پائی پائی کا خیال رکھنا چاہیئے۔ کہ وہ کیا خرچ کرتا ہے اور

کہاں خرچ کرتا ہے۔ اور وہ خرچ بیجا ہے یا بجا ہے۔

(۶) ہر ایک چیز نقد خرید کر۔ جب کوئی شخص کوئی شے خرید کرے تو پہلے یہ خیال کرنے کہ آیا مجھ کو اس کی ضرورت شدید ہے یا نہیں۔ اگر تمہارا حساب کتاب کسی دوکاندار سے ہے تو وہ تمہیں اشیاء اپنی پڑتی ہیں۔ جو دوکاندار دینی پسند کرتا ہے۔ اگر وہ یہ نقد تمہاری پاس ہو تو تم ہر ایک جگہ جاسکتے ہو۔ اور جگہ جگہ نرخ دریافت کر سکتے ہو اور چونکہ عمدہ سستی ہو خرید کر سکتے ہو۔ اور اس میں تمہیں فائدہ بھی ہوگا۔

(۷) نیلام گھروں میں جانا اور دوکانوں پر گشت لگانا بند کر دو۔ اکثر لوگ جب کسی منڈی یا نیلام گھر میں جاتے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک بڑے خریدنے والے شمار کئے جائیں۔ خود انہیں کچھ نہ کچھ سودا خرید لیتے ہیں۔ مگر حقیقت ان کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوکانوں پر اکثر جانا یہ وہ خریدار بنتا ہے۔ جب کسی چیز کی خریداری کی ترغیب ہو تو پہلے اپنے دل سے سوال کرو کہ کیا میں اس کو خرید کروں اور کیا میرا گذارہ بغیر اس کے ہو سکتا ہے۔

(۸) مضرت رساں شہرلوں اور تباہی کو پر روپیہ برباد نہ کرو۔ یونانی میں ایک ضرب النمل ہے۔ کہ پیسے کی تمام چیزوں میں پانی سب سے اچھا ہے۔ صدیوں سے الہ ہند (سوائے چند مخصوص جماعتوں کے) شے کی مختلف چیزیں استعمال کرنے کے عادی ہیں۔ اب مسلمان بھی اس مرض میں مبتلا ہوتے جاتے ہیں۔ اس معاملہ میں ہمیں آباد اجداد کی تقلید کرنی چاہیے۔ تباہ کنوشی کی ہرگز عادت نہ ڈالو۔ اور فوجوانوں کے واسطے تو تباہ کو نہایت ہی مضرت ہے۔ بعض لحاظ سے ایفوں شراب سے زیادہ مضرت ہے۔

(۹) مخفی بنو۔ اگر انسان مخفی ہو۔ تو ہر ایک مصیبت کا مقابلہ کر سکتا ہے جیسا کہ

ایک انگریزی میں شل ہے کہ درمختی ہاتھ دولت پیدا کرتا ہے؛ منید کو عزیز نہ رکھو ایسا نہ ہو کہ تم مفلس ہو جاؤ۔

(۱۰) ڈاکخانہ کے سیونگ بنک میں حساب رکھو۔ بہت نہیں بلکہ اکثر اہل ہند بالکل مفلس ہیں۔ اور ایک پاٹی بھی نہیں بچاتے۔ اور ان کے ہاں بیاہ شادی یا غمی ہو جاتی ہے تو سوائے قرض لینے کے اور کوئی تدبیر ان کو نہیں سوچتی ہے۔ پس اگر تھوڑا تھوڑا اپنے شہر کے ڈاک خانہ میں جمع کرادیا کریں تو اس مصیبت سے نجات پاسکتے اور اگر سود لینا چاہیں تو تھوڑا سا سود بھی ملتا ہے۔

قرض سے آزاد ہونے کے فوائد

(۱) روپے کا بچانا۔ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ سخت محنت سے اور خون جگر کھا کر کمایا ہوا روپیہ اکثر سہوکاروں کے پاس جاتا ہے۔ اور یہ ان کے لئے سوا ہاں روح ہوتا ہے۔ جو شخص مقرض نہیں ہے وہ اس بلا سے محفوظ ہے۔

(۲) روپے کے معاملہ میں فکر سے نجات۔ مقرض اپنی ضرورت کو جب پورے طور پر انجام نہیں دے سکتا تو اکثر اسکی راتیں بے خوابی میں گذرتی ہیں۔ اور وہ شخص جو مقرض نہیں ہے آرام سے سوتا ہے۔ کیونکہ اسکو کوئی فکر لاحق نہیں ہے۔

(۳) ایسے شخص کو ہر کوئی تجارت کے کاروبار میں خوشی سے شریک کر لیتا ہے۔ ترغیوہ مقرض کو ہر وقت بُری نظر سے دیکھتا ہے اور اسکو بہت ملامتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اور وہ شخص جو مقرض نہیں ہے اسکو ہر شخص خوشی و خرمی سے چاہتا ہے۔ کہ وہ کاروبار اور تجارت میں ہمارا شریک ہو جائے۔

(۴) دیانت دار سچا آدمی ہی ترقی کرتا ہے۔ مقروض بے شمار ایسے وعدے کرتا ہے جن کو کبھی پورا نہیں کر سکتا۔ اور بددیانتی سے مال حاصل کرتا ہے جس کی قیمت کبھی ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتا پس قریب اور جلسا ساری کو ترقی ہوتی ہے۔ برعکس اس کے دیانت دار آدمی کی عزت اور بڑھتی ہے۔ ہر جگہ اسکو مال مل سکتا ہو۔

(۵) غربا کی مدد کرنیکی قابلیت۔ انسانی زندگی کی سب سے زیادہ خوشی دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ ہم وہ شے ہرگز دوسروں کو دینے کے مستحق نہیں ہیں۔ جو ہماری نہیں۔ ہم کو دوسروں کے ساتھ انصاف کرنے سے پہلے خود اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا لازم ہے۔ جب کوئی آدمی خود مقروض نہ ہوگا تو وہ غربا کی مدد کیواسطے زیادہ بچا سکے گا۔

(۶) خاندان کی خوشی اور بچوں کیلئے مثال۔ مقروض کے گھر کا حال پہلے تحریر کیا جا چکا ہے۔ اس کے گھر میں ہرگز کوئی خوشی نہیں ہو سکتی۔ مقروض باپ کی اولاد بھی اکثر مقروض ہوتی ہے۔ اور جو شخص قرض کی مصیبت میں مبتلا نہیں ہے۔ گودہ مرد دست جراث کے بڑے بڑے کار نمایاں نہ کر سکے۔ تاہم آئندہ نسلوں کے واسطے اُس کا وجود ایک برکت کا باعث ہو سکتا ہے۔

یہ ہیں مصائب قرض کے اُمید کہ اہل اسلام جو اس مرض متعدی میں مبتلا ہیں اس مضمون کو اچھی طرح پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے اور حتی الامکان اپنی دوستوں غریبوں یمساویوں کو بھی اس ناگوار تکلیف وہ مصیبت سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ نقطہ ۴

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ هُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ
وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

رسالہ کانفرنس التقريب والجمع مبشر (۱۱)

حضرت العلامة المصلح والفقہ الصالح السید رشید رضا ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ وگزارہ
مصرکی وہ عظیم الشان اصلاحی تقریریں جنہوں نے اجلاس ندوۃ العلماء مدرسہ العلوم علیگڑھ
اور مدرسہ عربیہ دیوبند میں فرمائیں

مع ترجمہ اردو
حسب احکام ازبیل صاحبزادہ آفتاب احمد خاں صاحب زبیری حائث سکرٹری محمد انیس کوشیل کانفرنس علیگڑھ
باہتمام خاکسار رشید احمد انصاری

مطبع احمدی علی گڑھ میں

(علی گڑھ صدوق کانفرنس سے شائع ہوا)

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ
وَلَا تَحْسَبُوا دِيَارَكُمْ أَدِيمًا وَلَآتُكُمْ أَهْلُكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

النشرة الحادية عشر

لمؤتمر التربية والتعليم الاسلامي في الهند

التربية والتعليم

وهي تلك الخطب لاصلاحية لغية اشان التي بفضل بقائها حضرة السيد الامام

حكيم الاسلام السيد محمد رشيد خا

منشى مجلة المنار الاعلى منظر مدبر الدعوة والاشراف مبصر
في مؤتمرات العلماء وكتيبة الاسلام الكبري في علي كره وكتيبة العربية الكبري في ديوبند
مع ترجمتها الاوردية ابان تشریفه الى الهند ١٣٣٣ هـ و ١٩١٤ م

الطبعة والنشر بتنظيمها حضرة صاحب القاب احمد خا رئيس مؤتمر التربية والتعليم الاسلامي في علي كره

غنى ترجمتها ومباشرة طبعها العبد المقتدر لى حمسة الباري سيد احمد الانصاري في مطبعته

المطبعة الاحمدية في علي كره

فہرست مضامین

۱۹۱۵ء
۱۲۷۱
۱۳۳۲ھ

- ۱ علامہ شید رضا کی فہرست تاجی تقریر اجلاس ندوۃ العلماء لکھنؤ میں
- ۱۸ مسلمانوں کو اصلاح تعلیم و تربیت کی ضرورت
- ۵۵ التربیت یعنی علامہ سید رشید رضا کی تقریر درستہ العلوم علی گڑھ میں
- ۵۶ اقامت تربیت
- ۶۴ قوموں کی تربیت اور حضرت خاتم النبیین کی رسالت
- ۷۴ خانگی تربیت اور مائیں
- ۷۸ مدارس کی تربیت
- ۸۱ انسان کی تربیت اپنے نفس کے لیے
- ۹۲ فضیلت اور دین
- ۱۰۳ فضیلت اسلام میں اور حصول منفعت اور دفع مضرت کا قاعدہ
- ۱۱۳ غم اور تربیت ارادہ
- ۱۲۱ تقریر حضرت اسید الامام حکیم الاسلام سید محمد رشید رضا
در سہ عہدہ دیوبند میں
- ۱۲۹ سپانامہ جو تنظیم مدرسہ عہدہ دیوبند نے علامہ سید رشید رضا کی خدمت میں پیش کیا

<p> علامہ سید رشید رضا صدر اجلاس سید فرید ندوة العلماء لکھنؤ کی افتتاحی تقریر جو انھوں نے ندوة العلماء کے سالانہ جلسہ میں کی </p>	<p> المخطبة الافتتاحية الرئيسية التي القاها المصلح الشهيد الشيخ الاستاذ السيد رشيد رضا ليس احتفال ندوة العلماء في هذا العام </p>
<p> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي احيانا بعد ما امانا واليه النشور والصلوة والسلام على نبيه ورسوله الذي ارسله ليخرج الناس من الظلمات الى النور سيدنا محمد خاتم النبيين وامام المصلحين. وعلى الله وصحبه ومن تبعهم في هديهم الى يوم الدين - خداے پاک کے حضور میں حمد و شکر کے بعد میں اس مبارک مجلس ندوة العلماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ </p>	<p> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماننا واليه النشور والصلوة والسلام على نبيه ورسوله الذي ارسله ليخرج الناس من الظلمات الى النور سيدنا محمد خاتم النبيين وامام المصلحين. وعلى الله وصحبه ومن تبعهم في هديهم الى يوم الدين - نہ انہی بعد حمد اللہ و شکرہ عوذ علی بدعہ اشکر لہذہ الجمعية </p>

المباركة - جمعية ندوة العلماء
 دعوتہا ایاتی من مصر الی
 الهند لحضور الاحتفال السنوی
 العام الذي تقيمه في هذا العام
 وان جعلت دعوتہا هذه مبنية
 علی حسن ظنہابی ورجائہا لاف
 بحضوري ومشاركتي لأعضائہ
 العلماء الاعلام
 اشكر هذه الجمعية بالقول
 كما شكرتہا بالفعل بان اجبت
 دعوتہا ولبيت طلبہا، في
 وقت انا اشغل فيه ما كنت
 منذ وجدت، فقد كنت
 مشغولاً بتأسيس دار الدعوة
 والارشاد والنظر في كل ما يحتاج
 اليه التأسيس الحسني والمخوي
 من حاجات البناء والاثاث
 والماعون وادوات التعليم
 والكتب واختيار المعلمين
 والمستخدمين وغير ذلك -
 جاءني الدعوة وانا على

اُس نے مجھ کو اپنے عام سالانہ جلسہ
 کی شرکت کے لیے مصر سے ہندوستان
 آنے کی دعوت دی اور اُس کی یہ دعوت
 صرف میرے ساتھ حسن ظن کی بنا پر
 تھی اور اس لیے تھی کہ میری شرکت
 سے اور ندوة العلماء کے علماء و فضلا
 کی ملاقات سے فوائد مستفید
 ہوں گے۔

اب میں اس مجلس کا قولاً شکر یہ
 ادا کرتا ہوں جس طرح میں نے عملاً
 اُس کا شکر یہ ادا کیا ہے کہ ایسے
 زمانے میں جبکہ میں مدرسہ دار الدعوة
 والارشاد کی بنیاد ڈالنے میں اور
 اس کے لیے تیاری عمارت و سامان
 و ضروریات تعلیم و نصاب و انتخاب
 معلمین وغیرہ میں مشغول تھا
 اس مجلس کی دعوت کو لبیک کہا
 اور بسر و چشم قبول کیا۔

اس دعوت کے پہنچنے وقت
 میں نہ صرف انہیں جھگڑوں میں مبتلا
 تھا بلکہ بعض واقعات اس سے بھی

ذلك، بل الامور اعظم من ذلك
فوافقت ما كانت تصبو اليه
نفسى ويحن اليه قلبى من يار
الديار الهندية واختبار حال
التربية والتعليم الاسلامى
فيها. ولكن تعارض المانع
والمقتضى بل كان هنالك موانع
عديدة وكل واحد منها كان
كافياً للترجيح فكيف بها وقد
اجتمعت.

مضت سنة الله في سجايا
البشر وطباعهم في العمل الذي
يتدفعون اليه بمقتضى نظرتهم
ان يرجعوا المانع على المقتضى
اذا كان كل منهما نظرياً مناطه
الرأى والفكر او وجدانياً مناطه
الشعور والهوى النفسى واما
اذا كان احدهما وجدانياً و
يبدو الوجدان والاخر
ليس كذلك فان الترجيح يكون
في الغالب للوجداني، او ما يمد

زیادہ اہم درپیش تھے۔ لیکن یہ
دعوت میری خواہش کے مطابق
اور دلی اشتیاق کے موافق تھی کیونکہ
میں ایک مدت سے ہندوستان کا
آرزو مند تھا اور دل چاہتا تھا کہ اس
ملک کی مذہبی اسلامی تعلیم و تربیت کا
معائنہ کروں لیکن درمیان میں موانع
پیش آتے گئے اور نہ صرف ایک
مانع بلکہ متعدد موانع جن میں سے
ہر ایک میرے ارادے کی تقویق کے
لیے کافی تھا۔

لیکن انسانی طبائع کے متعلق
حذاکایہ قانون ہے کہ جس امر کی طرف
انسان اپنے اقتصادے فطرت کے
محاط سے مائل ہوتا ہے اور اس کے لیے
مانع یا باعث نظری ہوتا ہے حکما منتہی غور و فکر
یا وجدانی ہوتا ہے حکما منتہی احساس جذبات ہی
ہمیشہ مانع کو باعث و مقتضی ترجیح دیتا ہے اور
جب مانع و مقتضی میں سے ایک مبنی پر جذبات
و احساس ہوتا ہے اور دوسرا ایسا نہیں تا تو ترجیح
اکثر وجدانی اور احساسی شے کو دیکھتی ہے۔

وَيُؤَيِّدُ الشُّعُورَ الْوَجْدَانِي
 لِهَذَا كَانَتْ تَغَالِبُنِي نَفْسِي
 عَلَى اجَابَةِ الدَّعْوَةِ وَتَرْكِ اِدَارَةِ
 مَدْرَسَةِ دَارِ الدَّعْوَةِ وَالْاِرْشَادِ
 بَعْدَ فَتْحِهَا وَمَا عَلَى مِنَ الدَّرَاسِ
 فِيهَا وَتَرْكِ اِدَارَةِ الْمَنَارِ وَاَعْمَالِهِ
 وَامْتِنَاعِ غَارِبِ الْاَهْلِ غَرَابِ النَّاسِ
 عَنْ التَّلَامِيذِ وَالْمُرِيدِينَ لِاحْتِمَالِ
 دَانَ لِمَا كُنَ مِنَ الَّذِينَ يَرْضَوْنَ
 لَا نَفْسَهُمْ تَرْجِيحِ مَقْتَضَى الشُّعُورِ
 وَالْمِيلَ عَلَى مَقْتَضَى الْمَصْلَحَةِ وَالرَّأْيِ
 وَانْ كَانَ مِنَ الشُّعُورِ وَالْهَوَى
 مَا هُوَ عَيْنُ الْحَقِّ وَالْهُدَى بِدَلِيلِ
 حَدِيثِ "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى
 يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جُنَّتْ بِهِ"
 فَتَحَتِ مَدْرَسَتَهُ دَارَ الدَّعْوَةِ وَالْاِرْشَادِ
 وَهِيَ مُنْتَهَى رَجَائِي فِي خِدْمَةِ
 الْإِسْلَامِ وَغَايَةِ سَعْيِي فِي إِصْلَاحِ
 التَّرْبِيَةِ وَالتَّعْلِيمِ وَاقْرَأَ اللَّهُ عَنِّي
 بِرُؤْيَاهَا وَالْبَدءُ بِالْقَاءِ الدَّرَاسِ
 فِيهَا مَوْزُونٌ أَيْتَنِي مَدْعَاؤُا لِي

اس لیے میرا دل اس دعوت کے قبول
 کرنے پر اور مدرسہ دارالدعوة والارشاد کے
 انتظامات اور وہاں کی درس و تدریس اور
 رسالہ المنار کے تمام انتظامات ضروریات
 کے چھوڑ دینے پر اور دوست احباب
 و معتقدین و تلامذہ سے تھوڑے دن
 کے لیے دور ہونے پر مجبور کرتا تھا اور گو
 میں اُن لوگوں میں نہیں ہوں جو مصلحت و
 عقل پر احساس کو ترجیح دیتے ہیں اور
 اگرچہ بعض احساسات اور خواہشیں
 ایسی ہوتی ہیں جو عین ہدایت و راستبازی
 ہوتی ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے "تم نہیں
 کوئی اس وقت تک با ایمان نہیں ہو سکتا
 جب تک اُس کی خواہشیں اُس امر کے موافق
 نہ ہوں جو میں لایا ہوں"
 وہ مدرسہ دارالدعوة والارشاد کھل گیا جو
 اسلامی خدمت کے سلسلہ میں میری انتہائی امید
 و غایت آرزو ہی اُس کو دیکھ کر اور وہاں کی
 درس و تدریس کی ابتدا کر کے خدا نے
 میری آنکھوں میں ٹھنڈک بخشی تھی مجھ سے کہ
 اس کی مفارقت کا پیغام ملا جبکہ

مفارقة لها في اول العهد بوصلا
والتمكن من التمتع بها، فتجد
لي شعور ووجدان لم يكن عند
في ايام السجى والنصب. وكنت
كالعاشق الذي دعى الى ترك
محبوبه بعد طول العناء
في طلبه.

هكذا كانت تتنازع عني
الآراء المتعارضة وتجاد بني
ارواح الشعور المتناوذة حتى
عرضت ذلك على اخواني اعضاء
ادارة جماعة الدعوة والارشاد
بعيدان استشرت غيرهم من
الاصدقاء ذوي الارشاد فاجتمعت
كلامة الجماعة على ان اجيب الدعوة
وان اكون فيها سفيرا عنهم
ووافدا من قبلهم احبي
بلسانهم ندوة العلماء وجميع
من القاء من مسلمي هذه
الديار الفضلاء واعرض عليهم
رأيي ورأي الجماعة فيما ينبغي

وصال کی ابتدا اور اُس کے جمال سے
متع حاصل کرنے کا پہلا موقع تھا اسوقت
مجھ میں ایک ایسا جذبہ پیدا ہو جو اس کام
کی کوشش کرتے وقت نہ تھا اور
میری حالت اُس عاشق کے مثل تھی جو
اپنے محبوب کی طلب میں سرگرداں تھا
اور جب اس کی طلب پوری ہوئی تو مفار
پر مجبور کیا گیا۔

یہ مختلف خیالات میرے دل و لغ میں
گردش کر رہے تھے۔ آخر میں نے دوستوں کے
مشورہ کے بعد اس معاملہ کو جماعت الدعوة والارشاد
کے ارکان انتظامی کے سامنے پیش کیا ارکان
نے بالاتفاق اس بات کو منظور کیا کہ میں آپ کی
مجلس کی دعوت کو قبول کروں اور اُن کی طرف سے
سفیر ہو کر میں یہاں اُن کی طرف سے
ندوة العلماء کو اور اس ملک کے اُن تمام
مسلمانوں کو جس نے ملنے کا محکمہ موقع ملے سلام
و تحیت ادا کروں اور اُن کے سامنے
مسلمانوں کی تعلیمی ترقی اور خدمت
اسلام کے متعلق اپنے اور اپنی جماعت
کے خیالات پیش کروں۔

لنا دلتا يجب علينا من خدمة
الاسلام وترقية شأن المسلمين
من طريق التربية والتعليم
فانا ايها السادة الاخوان
اخا طيبكم بالاحصالة عن نفسي
وبالنسبة عن جماعة من اخوانكم
المسلمين في مصر الذين يشاؤونكم
في مثل شعوركم الشريف وسعيكم
الحميد فكان اجماع الاخوان هو
المرجع الاخير الذي عليه التحويل
وها انا ذا بين ايديكم
البيكم واحبيكم

ايها الاخوة الكرام
اذا كنت قد اضعفت شيئاً
من وقتكم بذكر كلمات من خبر
رحلتى اليكم فان لي نية صالحة
فيه تتعلق بغرضين : احدهما
ان يكون شفيعاً لي بين يدي
مذاكرتكم في امر التربية و
التعليم بالاصغاء الى ما
اقول فانه اذا لم يكن قول

اس لي اے مغرز بھائیو! میں تم کو
اپنی طرف سے اصالتاً اور تمہارے اُن
مصری مسلمان بھائیوں کی جماعت کی طرف
سے جو تمہارے شریف احساس
اور محمود کوشش میں تمہارے شریک
ہیں وکالتاً خطاب کرتا ہوں۔ ہاں
اب میں تمہارے سامنے نہیں لبتی کہ
کہتا ہوں اور تجت دیتا ہوں۔

برادران کرام! اگر میں نے تمہارا
کچھ وقت اپنے سفر کے حالات کے
تذکرہ میں ضائع کیا تو اس میں میری
نیت صالح تھی۔ اور وہ صرف دو
غرضوں سے متعلق ہی۔ اول یہ کہ مسئلہ
تربیت و تعلیم کے بحث و مذاکرہ میں
اس بات کا شفیع ہو کہ آپ میری
بات کی طرف کان ضرور دھریں
کیونکہ اگر یہ کسی محقق اور تجربہ کار کے
بیانات نہیں ہیں تو ایک مخلص حبیب
کی نصیحت ضرور ہے۔ اور جس کا یہ
حال ہو وہ اس بات کا مستحق
ہے کہ اگر وہ صحیح کہتا ہے تو قبول

الخبير المدقق فهو قول المحب
 المخلص. ومن كان هذا
 شأنه فهو جدير بان يتلقى
 ما يصيب فيه بالقبول و
 ما يخطئ فيه بالعفو والصفح
 على اننى مشتغل بهذه المسئلة
 منذ خمس عشرة سنة بحثا
 ومذاكره و مناظرة وكتابة
 وخطابة و تعلیما. وان المقيم
 فى مصر ليسهل عليه ان يعرف
 من احوال المسلمين فى تربيتهم
 و تعلیمهم و سائر شؤونهم
 ما لا يسهل على المقيم فى قطر
 اخرو لهذا اقل بعض عقلاء
 الافرنج ان مصر هى الدماغ
 المفكر للعالم الاسلامى
 والغرض الشافى من تلك
 الكلمات ان ابين لكم اننى
 لست انا الذي اهتم وحدي
 بزيارة بلادكم و اختصار احوالكم
 بل يشاركنى فى ذلك جمهور

کیا جائے اور اگر غلط کتاب ہے تو معاف
 کیا جائے۔ میں اس مسئلہ تربیت
 و تعلیم میں پندرہ سال سے بحث
 و مباحثہ مذاکرہ و مناظرہ تحریر و
 تقریر اور تعلیم کے ذریعہ سے
 مشغول ہوں۔ اور ایک مصر کے
 باشندہ کے لیے مسلمانوں کی تعلیم
 و تربیت اور عام حالات کی اطلاع
 دوسرے ملک کے باشندہ سے
 زیادہ آسان ہے۔ اسی لیے بعض
 دانایان فرنگ کا قول ہے کہ ”مصر ہم
 اسلامی کا سوچنے والا دماغ ہے“
 دوسری غرض حالات سفر کے
 بیان سے یہ ظاہر کرنا ہے کہ صرف
 میں ہی تمہارے ملک کی زیارت
 اور تمہارے حالات کے معائنہ کا
 مشتاق نہیں ہوں بلکہ تمام مصری
 اور غیر مصری بھائیوں کی غور و فکر
 کرنے والی جماعت اس میں میری
 شریک ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ نہ ہر مرد
 پوری ہوتی ہے اور نہ ہر تنہا برآتی ہے۔

المستفكرين من اخواننا المصريين
وكذا غير المصريين من فضلاء
المسلمين، وكل ما يحبه المرء
ويهتم به يداركه ويناله.

ايها الاخوة الكرام

ان لاه سلام عليكم وعلى
سائر مسلمي بلادكم من حق احياء
علومه وآدابه واعماله
مثلا له على مسلمي مصر من لثا
فانني علمت بالاختبار الطويل
انه لا يوجد بلاد اسلامية
فيها من حرية التربية والتعليم
ونقطة الفكر وسعة الثروة مثل
ما في الهند ومصر، ويجب علينا
شكرو هذه النعمة باستعمالها و
الاستفاد منها

ان اخواننا مسلمي التتار
في روسية ايقاظ منتبهون
وعند هم نهضة في التعليم
تذكر فتشكر، ولكن حكومتهم
تضيق عليهم السبل، وتطارد

برادران کرام! تم پر اور تمہارے
ملک کے تمام مسلمانوں پر اُسی طرح
اسلام کا یہ حق ہی کہ اُس کے علوم اور
فنون اور کارناموں کو زندہ کرو جس طرح
مسلمانان مصر پر۔ کیونکہ ایک مدت
کے تجربہ سے ہم کو یقین دلایا ہے کہ
ہندوستان و مصر کے سوا کوئی ایسا
اسلامی ملک نہیں ہے جہاں تعلیم و
تربیت کی آزادی۔ خیالات کی بیداری
اور دولت کی کثرت ہندوستان و مصر کی
طرح ہو۔ اس بنا پر ہم کو خدا کی اس عنایت کا
اس سے فائدہ اٹھا کر اور اس کو مصرف میں
لا کر عملاً شکر یہ ادا کرنا چاہیے۔

ہمارے روسی مسلمان تباہی بھائی
بھی بیدار اور ہوشیار ہیں اور اُن کے یہاں
بھی قابل ذکر اور قابل شکر تعلیمی ترقی ہے۔
لیکن اُن کی گورنمنٹ اُن کی ترقی کا رستہ
نہایت تنگ کرتی رہتی ہے۔ اور اُن کے
اساتذہ اور معلمین کو جلا وطن کرتی رہتی
ہے۔ اُن کو رشاہت تعلیم کے
جسرم میں کبھی جلا وطن کرتی ہے

الاحسان ذی العلمین منهم و
تقابہم علی جرمیۃ التعلیم
بالنفی تارۃ وبالسجن تارۃ
اخوی: کان الشیخ العالم
الجلیل لصالح عالجان منذ
ثلاث سنین عندنا فی معمر
منفیامن وطنہ . مبعدا عن
بلدہ ، لانه یحکم المسلمین و
ینبہ افکارہم فی مدارس
الشہیرۃ فی مدینۃ قزان وقد
نفی اخوہ و مساعدہ فی التعلیم
معہ ایضاً .

وان الاخویین النجیبین
عبد اللہ بوبی و عبد اللہ بوبی
قد انشا مدرستہ فی تربیۃ
بوبی واجتہد فی امرہا ما
استطاعا فالقت علیہا الحکومت
الروسیۃ القبض فی شتاء
العام الماضي والقتہما فی غیاب
النجی بقصد محاکمتہما فی
محکمۃ الجنایات بقزان و

اور کبھی قید کرتی ہے۔ مشہور تاری
عالم عالم جان۔ تین برس سے اپنے
وطن سے نکال دیا گیا تھا اور مصر میں
مقیم تھا کیونکہ وہ اپنی مشہور درسگاہ
واقع شہر قزان میں مسلمانوں کی تعلیم
و ترقی میں مشغول تھا۔ عالم جان کے
ساتھ اس کا بھائی جو اس کو کشش
میں اُس کا برابر کا شریک تھا جلا وطن
کیا گیا۔

عبد اللہ بوبی اور عبد اللہ بوبی
دو شریف النسب بھائیوں نے روس
کے ایک قریہ بوبی میں ایک مدرسہ
قائم کیا اس مدرسہ کی ترقی و انتظام
میں ان دونوں بھائیوں نے حتی الوسع
بہت کوشش کی اُس کا نتیجہ یہ ہوا
کہ گورنمنٹ نے گزشتہ سال کے
موسم سرما میں ان دونوں کو گرفتار
کر لیا اور قید کر لیا اور ظاہر یہ کیا کہ
قزان کی عدالت فوجداری
میں ان کا فیصلہ ہوگا۔

سال پورا گذر گیا۔ اور وہ اب تک

قد مضى العام بطوله ولم يطلب
 للحكومة ولكن رأينا في احد
 الجرائد الاسلامية الروسية
 انه ينتظر ان يحاكم في هذا
 الربيع والله اعلم، وقد نشرت
 جريدة نو في فرميه الروسية
 التي تصدر في بطرسبرج
 مقالات حثت فيها الحكومة
 على منع التتار من السعي
 لتعليم مسلمي تركستان و
 نبهتها الى خطر سياحتهم
 فيها لئلا ينهوا الترك الغافلين
 هذه اشارة الى حال
 اقرب المسلمين الذين تحت
 سلطة دولة اوروبية اليكم
 وان حال مسلمي المغرب لشر
 من حالهم فان مسلمي التتار
 محجودون في امر التربية والتعليم
 على مراقبة حكومتهم لهم و
 تحتفظها عليهم، وهم دائما
 يرسلون الوفود الى مصر و

فیصلہ کے لیے طلب نہ کیے گئے ایک
 روسی اسلامی اخبار میں اب میں نے
 پڑھا تھا کہ اس موسم بہار میں امید ہے کہ
 اُن کا فیصلہ ہو جائے۔ روسی اخبار
 نووی درمیا نے جو پترسبرگ سے شائع
 ہوتا ہے چند مضامین لکھے جن میں
 گورنمنٹ کو آمادہ کیا گیا تھا کہ تاتاری مسلمانوں
 کو ترکستان میں اشاعت تعلیم سے باز
 رکھا جائے اور اُس نے بتایا تھا کہ ان
 تاتاریوں کی ترکستان میں آمد و رفت سے خطرہ
 پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ کیونکہ ان کے اختلاط
 سے ترکی مسلمانوں میں بیداری پیدا ہوگی۔
 یہ اُن مسلمانوں کے مختصر حالات کا اشارہ ہے
 جو تم سے نہایت قریب ایک یورپین
 طاقت کے ماتحت ہیں۔ ٹیونس اور الجزائر
 کے مسلمانوں کی حالت اس سے بھی زیادہ
 خراب ہے۔ کیونکہ تاتاری ان مشکلات کے
 باوجود بھی تعلیم و تربیت میں کوشاں ہیں۔ اور
 وہ ہمیشہ طلباء کی جماعت بغرض تحصیل
 علم عربی مصر شام اور حبشہ میں
 بھیجتے رہتے ہیں۔ تاکہ وہ وہاں ہی وطن

سورية والحجاز ليتعلموا ويتقنوا
اللغة العربية ليكونوا معلمين
اذا رجعوا الى بلادهم، ومنهم
من يذهبون الى الاستانة
لاجل تعلم الفنون العصرية، و
المراقبة على هؤلاء شديدة
اما مسيلو تونس والحجاز
فلا يستطيعون ان يعملوا مثل
عمالهم، فان مراقبة فرنسة
لهم اشد، واحاطت بها بهم اقوى
واعم، وقد اعترف بعض
المنصفين من الفرنسيين بهذا
الضغط، وصحح بعضهم بانهم
يعتقدون انهم سينسخون
الاسلام واللغة العربية من الغرب
ولكن اناس اخرين يرون ان
حسن معاملة المسلمين انفع لهم
ويسعون في اقناع حكومتهم
بذلك ولما ينجحوا في سعيهم
ولا احب ان ازيدكم مما اعلم
في ذلك -

کے بعد معلم اور استاد کا کام دے سکیں۔
بعض تاتاری طلبہ علوم جدیدہ کی تحصیل
کے لیے قسطنطنیہ کا سفر کرتے ہیں گو روسی
گورنمنٹ کی طرف سے ان طلبہ کی بڑی
دیکھ بھال ہوتی رہتی ہے۔ لیکن ٹیونس اور
الجریا کے مسلمان ان تاتاری مسلمانوں کی
طرح جرات نہیں کر سکتے۔ کیونکہ فرینچ
گورنمنٹ ان کی نگرانی نہایت سخت کرتی
ہے۔ بعض منصف مزاج فرانسیسوں نے
اپنی اس سخت گیری کو تسلیم کیا ہے اور انھوں
نے صاف بیان کیا ہے کہ ان کا مقصد اس سے
ارض مصر کے اسلام اور اس کی عربی زبان کو
محو کرنا ہے۔ لیکن بعض دوسرے فرانسیسیوں کی رائے
ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا آئندہ حال کے
محاط سے زیادہ بہتر ہے اور اس بات کے لیے
کوشاں ہیں کہ وہ اپنی گورنمنٹ کو یہ بھی طرح
سمجھا دیں گو ان کو اب تک اپنی اس کوشش
میں کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ میرادل نہیں چاہتا
کہ اس قسم کے جن کثیر واقعات سے مجھ کو
اطلاع ہے ان کو اس سے زیادہ آپ کے
سامنے بیان کروں۔

والہما مسلمو جادوا والملايو
 فحالہم اسوء من جميع احوال
 المسلمین وقد احاطتہم ہو
 لندہ بسور من الجہل لا یتسلقہ
 احد وان شئتہم ان تعرفوا شیئاً
 مفصلاً عنہم فاننی آتیکم برسالة
 مطبوعة باللغة الانكليزية في
 ذلك فترجوہا وانشروہا
 في جرائدکم واعتبروا بہا
 واشکروا نعمة الله علیکم
 وجدوا واجتہدوا فی تعمیم
 التریبة والتعليم لنینکم
 ایہا الاخوة الکرام
 ان للحکومة الانكليزية
 اوسع الحکومات الاستعمارية
 حویة ویمکن لسن یكونون
 فی ظل حکمہا ان یرقوا انفسہم
 اذا سکوا فی ذلک طریق العقل
 والحکمة ولا یمکن ذلک لکل من
 کان فی ظل غیرہا من الحکومات
 الاستعمارية، ورب ظل ذي

جاوہ اور ملایا کے مسلمانوں کی حالت تمام
 دنیا کے مسلمانوں سے زیادہ ردی ہی ہو لینڈ
 نے ان کے چاروں طرف جہالت کی ایسی
 دیوار قائم کر دی ہے جس پر کوئی چڑھ نہیں سکتا
 اگر آپ لوگ یہاں کے مسلمانوں کے
 تفصیلی حالات جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو
 ایک انگریزی مطبوعہ رسالہ کا حوالہ دیکھنا
 ہوں آپ اس کا ترجمہ کر کے اپنے اخبار
 میں شائع کریں اور اس سے عبرت
 حاصل کریں اور خدا نے آپ لوگوں پر جو اپنا
 فضل نازل فرمایا ہے اس پر شکر کریں اور
 تعلیم و تربیت کی اشاعت میں کوشش کریں
 برادران کرام!
 برٹش گورنمنٹ ان تمام گورنمنٹوں میں بحیثیت
 آزادی کے سب سے بہتر ہے جو غیر مالک قابض
 ہیں جو لوگ برٹش گورنمنٹ کے زیر سایہ
 رہتے ہیں ان کو اپنی ترقی کا پورا موقع
 ہی بشہ طیکہ وہ عقل و دانائی کی راہ
 اختیار کریں یہ موقع دوسری گورنمنٹوں
 میں بالکل ٹیسر نہیں۔ اور مقتضائے
 عقل و مصلحت یہ ہے کہ متدنی

ثلاث شعب، الاظلیل ولا یغنی
من الذهب، ومن العقل والحكمة
ان یبعد المشتغلون بالاصلاح
العلمی والتهدی عن السیاسة
سرا وجهرا. فان السیاسة
ما دخلت فی عمل الا وافسدت
كما قال الاستاذ الامام

لو كانت الذین تضطهدهم
بعض الدول و تعاقبهم علی التعلیم
یمزجون عملهم بالسیاسة
لكنت اول من یعذرها. فانا
علمنا من قواعد علم الاجتماع
المستنبطة من التاريخ ان الدل
لا تغفر ان تعارض او تنازع
فی ملكها وسلطانها وقد تغفر
ما دون ذلك من الذنوب اذا
وقع ممن یخلصون لسلطانها او
تأمنهم علیه فذلك فی دین لسیاسة
كالشرک فی الاسلام قال تعالیٰ -

”اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَكَ بِهِ
وَ یَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ یَّشَاءُ“

و تعلیمی مصلحین سرّاً و علانیہ ہر طرح پالیٹکس سے
بالکل الگ رہیں، کیونکہ پالیٹکس کا یہ حال ہے
کہ جس کام میں اسکی ذرا بھی آمیزش ہو جاتی ہے
وہ سارا کام غارت جاتا ہے، حضرت الامام
مفتی محمد عابدہ کا یہی مقولہ تھا۔

اگر یورپ کی بعض مذکورہ الصدد سلطنتیں اس
بنابر مصلحین تعلیم کو سرادیتیں یا ان کے ساتھ
سنجی سے پیش آئیں کہ وہ اپنے کام میں لپکیر
کی آمیزش کیسے ہیں تو میں سب سے اول وہ
شخص ہوتا جو ان سلطنتوں کو اپنے اس فعل
میں معذور سمجھتا۔ کیونکہ قواعد علم معاشرہ
جس کا منتہی علم تاریخ ہی ہم کو بتا رہی کہ سلطنتیں
کبھی اس جرم کو کہ ان کی حکومت کی مخالفت
کی جائے یا اس کے سلب کی کوشش کی جائے
معاف نہیں کرتیں اس جرم کے سوا اور تمام جرائم
ممكن ہر کہ وہ معاف کر بھی دیں اگر وہ ان اشخاص سے
صادر ہوئے ہیں جبکہ اخلاص اطاعت پر حکومت
کو اعتبار ہے اس کی مثال پالیٹکس کی شریعت میں وہی
ہے جو شریعت اسلام میں شرک کی۔ خدا پاک و اعلیٰ میں فرمایا
”خدا اس گناہ کو نہیں معاف کرتا کہ اُس کے ساتھ شرک
کیا جائے اُس کے سوا اور گناہ جبکہ چاہے معاف کر دیتا“

لقد عهد من بعض الدول
 المرتقية العدل والرحمة في القضاء
 والادارة ولا توجد دولة في
 الارض تعتصم بالرحمة والعدل
 في السياسة. واعني من السياسة
 حفظ الملك والسيادة. ويتعلق
 بالتعدي على السلطة. ولكل
 الدولة عاقلة تزن الشدة
 في ذلك والقسوة بميزان العقل
 والحكمة. والسياسة قد يكون
 لها عقل ولكن لا يكون لها قلب
 كانت دول الاسلام في العصر
 الاول اعدل وارحم ما عرف
 التاريخ من الدول حتى في اثناء
 الفتوحات والحكومة العسكرية
 التي كانت ولا تزال تظهر القسوة
 الشديدة وقد اعتدت بذلك
 المنصفون من مؤرخي الاخرين
 وعلماء التاريخ فيهم. قال
 غوستاف لوبون الفيلسوف
 المؤرخ الفرنسي "ما عرف التاريخ

بعض ترقى يافته سلطنتوں سے فیصلہ اور
 انشظام ملکی میں عدل وشفقت مشاہدہ ہوا ہے
 لیکن کسی ایسی حکومت کا نشانہ نہیں دیا جاسکتا
 جس نے سیاست میں عدل وشفقت سے
 کام لیا ہو اور سیاست سے میری مراد حکومت
 و سلطنت کی حفاظت اور سلطنت پرست راز ہے
 لیکن دانا گورنمنٹ اس بارہ میں مجی اپنی
 سختی اور سنگدلی کو عقل و مصلحت کی ترازو
 میں تول لیا کرتی ہے بالٹیکس کے جسم میں ممکن
 ہے کہ دماغ عقل ہو لیکن کبھی اُس میں دل
 نہیں ہوتا۔

گذشتہ حکومتوں کے اسلامیہ تاریخ نے جن
 سلطنتوں کا حال ہم بتایا ہے ان سے سب سے
 زیادہ رحمدل اور عادل تھیں حتیٰ کہ اثنائے
 فتوحات اور فوجی قبضہ کی حالت میں بھی
 حالانکہ یہ مواقع وہ ہیں جو ہمیشہ سختی اور سنگدلی
 کا منظر ہی ہیں۔ اور نصف مزاج مورخین
 کو تو تھا کہ اسلام کے متعلق یہ خود اعتراف
 ہے فریح فلسفی مورخ گسٹولی بان لکھتا ہے
 "تاریخ کو عربوں سے زیادہ عادل اور رحیم
 فاتح کا حال نہیں معلوم ہے"

فَاتِحًا اَعْدَلَ وَلَا اَرْحَمَ مِنَ الْعَرَبِ
 فَاِذَا كَانَتْ حُكُومَةُ الْخُلَفَاءِ
 الرَّاشِدِينَ لَا يُقَاسُ عَلَيْهَا
 لَانْهَا خُلَافَةُ نَبْوَةٍ فَهَاتَانِ
 الدَّوْلَتَانِ الْاُمَوِيَّةُ وَالْعَبَّاسِيَّةُ
 كَانَتَا اَعْدَلَ دَوْلِ الْاَرَضِ فِي
 الْمَقْدِيرِ وَالْحَدِيثِ فِي الْقَضَاءِ
 وَارْسَعَهُنَّ رَحْمَةً وَجُودًا وَفَضْلًا
 عَلَى الْاَرَعِيَةِ فِي الْجَمَلَةِ وَلَكِنَّهُمَا
 اسْتَعْمَلَتَا الشَّدَاةَ وَالْقَسْوَةَ فِي
 التَّكْيِيلِ مِنْ نَازِعِهِمَا السُّلْطَةَ
 حَتَّى اَنْهَمُ كَانُوا يَذْبَحُونَ آلَ
 الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
 وَيَقْتُلُونَهُمْ اَيْنَمَا تَقَفُوا : مِنْ ظُنُونِ
 اَوْ تَوْهُمِ اِنَّهُ يَسْعَى مِنْهُمْ اِلَى
 الْمَلِكِ اَوْ يَسْعَى لَهُ فِيهِ ، بَلْ شَهِدَ
 التَّارِخُ وَرَوَى لَنَا اَنْ لَا ب
 كَانَ يَقْتُلُ ابْنَهُ وَالْاَحِبَّ يَقْتُلُ
 اَبَا لَا لِاجْلِ الْمَالِ

ایہا الامخوة الفضلاء

اذا كانت حکومتکے تسمیح کلمہ

لیکن اگر خلافت رشیدہ سے کسی امر کا
 قیاس نہیں کیا جاسکتا ہے کیونکہ وہ خلافت نبوت
 تھی تو اموی اور عباسی خلافتوں کا حال تو
 معلوم ہے کہ یہ رعایا پر رحم و احسان اور عدل و
 انصاف کرنے میں دنیا کی تمام گذشتہ و موجودہ
 سلطنتوں سے بہتر تھیں لیکن یہ دونوں بھی
 مخالفین و باغیان حکومت کے مقابلہ میں
 سنگدلی و سختی سے باز نہ آئیں حد یہ ہے کہ
 ہمیں آل رسول صلعم کی بھی انھوں نے پرواہ
 نہ کی، اُن کو ذبح کیا اُن میں سے جن کے متعلق
 یہ سنا کہ وہ طالب سلطنت ہیں یا اُس کی
 سلطنت کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں
 اُن کو جہاں پایا قتل کیا۔ بلکہ تاریخ نے اسی
 مثالیں بھی پیش کی ہیں کہ حکومت کی
 محبت میں باپ نے بیٹے کے خون سے
 اور بیٹے نے باپ کے خون سے ہاتھ
 رنگین کیا ہے۔

برادران عزیز!

جب آپ کو اپنی گورنمنٹ کی طرف سے
 یہ اجازت حاصل ہے کہ اپنے بچوں کی
 اپنے عقائد مذہبی و اخلاق عادت

ان تریبوا اولادکم علی عقائد
 دینکم و آدابہ و فضائلہ و
 عباداتہ و ان تعلموہم ما
 ینفعہم فی دینہم و دنیاہم
 کما تشاؤن لا تشترط علی
 جمعیۃ شکم العلمیۃ والدینیۃ
 ولا علی نظام مدارسکم الاحترا
 سلطہا، و عدم معارضتہا
 فی سیادتہا، فقد اعذرت الیکم
 و اذا قصرتم و لم تبدلوا کل
 طاقتکم فی تعمیم التربیۃ و التعلیم
 فانما اثمکم علی انفسکم، ولا
 لوم لکم الا علیہا. فکیف اذا
 کانت حکومتکم ہی الی تمکن
 حتی علی التعلیم الاہلی، و
 بتشعاعکم حتی علی التعلیم الدینی
 وقد فاجأنی العجب و اخذ من
 نفسی کل ماخذ عند ما علمت
 ان الحکومتہ الا انکلیزیۃ ترغب
 مصلی الہند فی تعلم اللغۃ
 العربیۃ و تساعدہم علی تعلمہا

مذہبی پر تربیت کریں اور ان کو دینی و
 دنیوی امور میں مفید تعلیم جیسی آپ
 چاہیں دیں اور جب وہ بحر اس بات
 کے کہ اُس کی گورنمنٹ کا احترام کیا جائے
 اور کوئی شہ ط آپ کی مجالس قومی و
 مدارس دینی و دنیوی سے تسلیم کرانی
 نہیں چاہتی تو اس حالت میں اگر آپ
 خود کچھ نہ کریں تو وہ معذور ہے
 اور اگر آپ خود اپنی پوری طاقت
 اشاعت تعلیم میں صرف نہ کریں تو
 درحقیقت خود آپ کا ذاتی قصور
 ہوگا اور پھر ایسی حالت میں
 جب آپ کی گورنمنٹ خود آپ کو
 وطنی و مذہبی تعلیم پر آمادہ کرتی ہے
 محکومہ یہ معلوم کر کے یک بیک نہایت
 سخت تعجب ہوا کہ انگلش گورنمنٹ
 خود مسلمان ہند کو عربی زبان کی
 تحصیل کی ترغیب دلاتی ہے اور
 اس کے لیے اعانت کرتی ہے۔
 اور بعض وطنی مدارس کو معتد بہ
 مالی امداد دیتی ہے۔

وانها خصصت مبالغ من المال
لأجل تعليمها في بعض مدارسها
ومبالغ لإعانة المدارس الأهلية
على تعليمها، كمدرسة العلوم
الإسلامية في عليكره وغيرها،
كما أعطت المسلمين أراضي غالية
الأثمان في عدة مدن لبناء
مدارسهم الأهلية فيها وهذه
ندوة العلماء جمعية دينية محضة
ومن مقاصدها نشر الإسلام
وقد أعطتها الحكومة أرضا غالية
الثلث لبناء مدرستها فيها و
خصصت لها مبلغ ستة آلاف
روبية إعانة سنوية

لا أطيل في تفصيل ما سمعته
منكم أي من أهل بلادكم من أخبار
هذه المساعدات فأنكم أعراف
بها مني وإنما أشير إليه لادّرككم
بان الحجة عليكم تكون انفض
إذا أنتم قصرتم في التعليم
وان الحكومات لا تنهض بالأمم

مثلاً مدرستہ العلوم علی گڑھ وغیرہ
نیز مسلمانوں کو بغرض تعمیر مدارس مختلف
شہروں میں گراں قیمت زمینیں عطا کی ہیں
خود یہ ندوۃ العلماء کہ ایک خالص مذہبی
انجمن ہے جس کا ایک مقصد اشاعت
اسلام ہی۔ آپ کی گورنمنٹ نے
اُس کو ایک نہایت بیش قیمت زمین
عطا کی اور چھ ہزار سال کی امداد اُس کے
لیے منظور کی۔

میں اس موقع پر ان واقعات کی
تفصیل زیادہ نہیں کر دے گا جن کو میں نے
آپ سے یعنی آپ کے اہل وطن سے
سنا ہی کیونکہ آپ کو مجھ سے زیادہ باتیں
معلوم ہیں۔ لیکن اس سے میں صرف اس
امر کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو
بتاؤں کہ ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ
زیادہ مستوجب اِزام ٹھہریں گے اگر اشاعتِ تعلیم میں
آپ نے کوتاہی کی۔ اقوام کا یہ حال ہے کہ
جب تک وہ خود اپنی ترقی کے لیے آپ
کو شال نہ ہونگے گورنمنٹیں ان کو اپنی کوشش
سے زبردستی ترقی نہیں دے سکتیں۔

اسیے خدا کے بعد آپ کو خود اپنی کوشش و سعی اور جدوجہد پر بھروسہ کرنا چاہیے خدا فرماتا ہے ”انسان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے لیکن جو کچھ وہ کوشش کرے۔“

مجھ کو لارڈ کر دم رکاوہ جواب بہت پسند آیا جو انھوں نے مصر کے اُس ذی غرت رئیس کو دیا تھا جس نے لارڈ موصوف سے بطریق شکایت کہا کہ ”اے لارڈ! آپ نے مصر کی مالی حالت کو بہت کچھ سنبھال دیا لیکن اپنے سب خدمات اپنے خاص گورنمنٹ کے لیے صرف کیے اور مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کیا کہ وہ ترقی کرتے،“ لارڈ موصوف نے جواب دیا کہ ”جو آپ کو خود کچھ ترقی نہیں دیتا اُس کو دوسرا ترقی نہیں دے سکتا اسیلے تم خود اپنی ذات کے کام کرو اور جب کام کرو اور محنت سے اعانت چاہو تو میں مدد دوں گا۔“

مسلمانوں کو اصلاح تعلیم و تربیت کی ضرورت

ہم مسلمانوں کو تعلیم و تربیت کی صلاح کی جو ضرورت بنے وہ بدیہی ہے جس میں

اذا لم تنهض الامم بانفسها، فعليكم ان تعتمدوا بعد الاستعانة بحول الله وقوته على جدكم واجتهادكم وسعيكم (وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) وقد عجبني جواب قاله لورد كرومر لبعض جهلاء المصريين اذ قال له ذلك الوجه انك ايها اللورد قد اصاحت المالية المصرية وجعلت خزانة في مصر خالصة للحكومة وتعمل للمسلمين شيئاً يرضيهم، فقال له اللورد ”ان الذي لا يرقى نفسه لا يرقى غيره، فيجب ان تعملوا لانفسكم واذ اعملتم وطلبتم مني المساعدة فانني اساعدكم“

حاجتنا الى اصلاح

التربية والتعليم

ان حاجتنا معشر المسلمين

الى اصلاح التربية والتعليم قد صار من البديهيات التي

لا یمادی فیہا ھذا الراسخون
 فی الغباوة او المسرفون فی
 المکابرة ، وقد اعترف بہ
 کبار علماء الاخرہر وھم اشہر
 علماء الاسلام وعلماء الاستانہ
 ونفوذہم فی المملکۃ العثمانیۃ
 لا یعلوہ نفوذ ، وقد عقدت
 فی ہذین السنین لجان من
 الفریقین ومن رجال الحکومتۃ
 للنظر فی ذلک ود صنعوا اصلاح
 قوانین وبرامج جدیدۃ ،
 واختاروا الہ کتابا لم تکن تقرأ
 فقرروھا ودرغیوا عن کتب
 کانت تقرأ فنتزکوھا ، وراوا
 الحاجة شدیدۃ الی علوم و
 فنون جدیدۃ فزادوھا وکن لک
 فعلتم انتم ایضا فی ندۃ العلماء
 وھما نکم من علماء المسلمین
 سکا نکم ، وفضلکم فیہم فضلکم
 وکن لکم علماء تولیت قد بحثوا
 فی ہذا الامر منذ سنین و

ہیوقفوں کے سوا کسی کو شک نہیں ہو سکتا۔
 ازہر کے بڑے بڑے علمائے نجوم و شہر
 علمائے اسلام ہیں اور نیز علمائے قسطنطنیہ
 نے جنگی اقتدار و اثر سے بڑھ کر مملکت
 عثمانیہ میں کوئی اقتدار اور اثر نہیں ہے
 اس بات کو تسلیم کر لیا ہی انہیں سالوں میں
 علمائے ازہر و قسطنطنیہ اور عہدہ داران
 حکومت کی متعدد مجلسیں اس غرض سے
 منعقد ہوئیں جن میں اصلاح تعلیم کے لیے
 بہت سے قوانین وضع ہوئے تعلیم کے لیے
 نئے پروگرام وضع کئے گئے۔ جدید
 نصاب مقرر کیے گئے جو کتابیں پہلے درس
 میں داخل نہ تھیں وہ داخل کی گئیں جو داخل
 تھیں وہ الگ کی گئیں۔ جدید علوم و فنون
 کی ضرورت سمجھی گئی اور ان کا اضافہ ہوا
 خود ندوۃ العلماء میں بھی آپ لوگوں نے
 یہی کیا ہی۔ اور آپ لوگوں کو علمائے اسلام
 میں جو مرتبہ اور عزت حاصل ہے وہ محتاج
 بیان نہیں۔ علمائے یونس بھی چند
 سال سے اس مسئلہ میں کوشاں تھے
 اور آخر انھوں نے بھی نظام تعلیم میں

احداثاً و اعداء تخییرات فی نظام
التعلیم، و بقی ہنا و ہنالک و فی
کل مکان من یرون ان ما جود
علیہ و اعتادوہ ہو غایۃ الکمال
التي لا تقبل الزیادۃ بحال من
الاحوال، و لکن ارقی الباحثین
و المصلحین للنظام الماضي فی
تلك الاقطار یرون ان ما وضع
لاصلاح التعلیم فی الازھرو
الاستانۃ لیس ہو غایۃ الکمال
المطلوب، و انما ضرب من التداویم
فی الاصلاح۔

لیس هذا ابداع فی احوال
البشر فقد عرفنا من سنة
الله تعالیٰ فیہم انہم لا یکادون
یتفقون علی شیء وان الجمهور
الا عظم منہم لا یتفقون علی
تقیر ما فی احوالہم الاجتماعیۃ
الا فی الزمن الطویل، وان التقیر
الغیاثی السریع لا یخلو من خطا
او ضرر، فلیتمسک من شاء

متعدد تغیرات کیے لیکن باوجود اسکے
یہاں اور وہاں اور ہر جگہ بعض اشخاص
ایسے بھی ہیں جو ہمیشہ اور یقینی طور سے
اپنی پہلی راہ کو جس پر وہ اب تک چل
رہے تھے اور اپنی پہلی حالت کو جس کے
وہ خوگر ہو گئے تھے حقیقی مکمل چیز سمجھتے
ہیں۔ جس میں کسی کمی و بیشی کی گنجائش نہیں
اعلیٰ اصلاح طلب جماعت اس موجودہ
تعلیمی اصلاح کو جو ازھرو اور قسطنطنیہ میں
میں ہوئی ہے حقیقی مصلح نہیں سمجھتی بلکہ ایک
مذہبی ترقی سمجھتے ہیں جس میں ایسی تکمیل کی
ضرورت ہے۔

فخالصین مصلح تعلیم کا وجود حالات انسانی کے
کھاناسے کوئی نمی پھر نہیں ہے کیونکہ خدا کی عادت
یہ جاری ہے کہ تمام انسان کسی ایک بات پر اتفاق
عام نہیں کر سکتے۔ جمعیۃ انسانی کا جزر اعظم
اپنی معاشرتی حالات میں ایک مدت میں کے
بعد تغیر کی ضرورت سمجھا کرتا ہے، ناگہانی اور عاجلانہ
اصلاح نقصان اور خطرہ سے خالی نہیں۔ اس
بنا پر اس قدامت پرست گروہ کا وجود ایسے قدیم
نظام اور سٹم کا عادی ہے مصلح طلب جماعت کے لیے

بالنظام المألوف فلا يضرب طلاب
الاصلاح شيئاً اذا كانوا يأخذون
بقوة، ويدعون اليه على
بصيرة، وكان دليلاً ناشئاً
عن حياة جديدة نفخ روحها
في الامة، فان العاقبة لهم
”فَأَمَّا الرَّبْدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً
وَأَمَّا مَا يَبْتَغِيهِمُ النَّاسُ فَيُمَكِّتُ
فِي الْأَرْضِ“

لیس موقوفنا هذا موقوف
مناظرة، ولا مقامنا مقام الأدلة
بالحجة، وانما هو موقوف تذکیر
للناسی، وخفر لهمة الآسی،
وحسبنا من الذکری فیہ قول
الله عز وجل ”إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ
مَا يَقُومُ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ“
وانما نحن المسلمین نعرف من
قاربینا ومن آثار سلفنا اننا کنا
منحی لائمة الوارثین، والسادۃ
المتبوعین، والحکام المعادلین،
والعلماء العالمین، والصلحاء

کچھ مضر نہیں۔ بشرطیکہ انھوں نے اصلاح کو مضبوط
پکڑ لیا ہو اور غور و فکر کے بعد وہ اس اصلاح کی کوکھ
کو دعوت دیتے ہیں۔ اور یہ اصلاح اس جدید زندگی کا
اثر ہو جسکی روح تمام قوم میں پھونکی گئی ہو اسلئے کہ انجیم
کا راسی اصلاح طلب جماعت کو فتح حاصل ہوگی۔
خدا فرماتا ہے ”ابارش کے پانی میں اکھ دھو غیر مہینہ
بیکار رہتا ہے اور جو انسان کے لیے نافع و مفید ہے
وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے“

میں یہاں مینظرہ اور اظہار دلائل کے لیے نہیں
کھڑا ہوا ہوں، بلکہ بھولنے والوں کو یاد دلانے کے لیے
اور غمزدوں کی بہت ابھارنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں
اسلئے محکو اسوقت نصیحت حاصل کرنے کے لیے
خدا سے پاک کا یہ ارشاد کافی ہے کہ ”خدا کسی قوم کی
حالت کو اسوقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم
خود اپنی حالت نہیں بدلتی“

ہم مسلمانان کو ہماری تیاج اور ہمارے اسلاف کے
آثار اور کارنامے بتاتے ہیں کہ ہم ہی پہلے
دنیا میں پیشوا اور مقتدی تھے، ہم ہی دنیا
افراد سردار تھے، ہم ہی دنیا میں
حاکم عادل تھے، ہم ہی دنیا میں
عالم باعمل تھے، ہم ہی دنیا میں نیک کردار

المخلصين، والاغنياء المنفقين
والصناع الماهرين، والزراع
المعمرين، والتجار البارعين،
بل كنافوق جميع الامم،
في كل علم وعمل، حتى كان
العدد القليل لا يطلون اصف
قوم الامم ويجذبونهم بازمة
قلوبهم وعقولهم الى اتباعهم
في دينهم ولغتهم وآدابهم،
فهل نحن اليوم كذلك، السنا
تدلينابل هبطنا من سماء
تلك العزوة والرفعة والسلطة
وصرنا راء جميع الامم، بعد
ان كنا ائمة جميع الامم،
الا نتفكر في ماضينا وحاضرنا،
ونعتبر بسبق كل احد حجة
الوثنيين لنا، اولئك الذين
كانوا قبل اشراقات سنور
الاسلام على هذا الديار
شرا امة ترون عليه عاتهم
حتى الان على الابدان،

باخلاص تھے ہم ہی دنیا میں سخی دولت مند تھے
ہم ہی ملک کے آباد کرنے والے کا شکر کرتے،
ہم ہی دنیا میں ماہر کاری کرتے، ہم ہی دنیا میں مالک
تاجر تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہم ہی ہر چیز میں
تمام اقوام عالم سے آگے تھے یہاں تک کہ ہماری
ایک قلیل جماعت کا بھی گزر اگر کسی قطعہ ملک میں
ہو جاتا تھا تو یہ جماعت ان کے دلوں اور عقلوں
اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ اور اس ملک کو اس
قلیل التعداد جماعت کی مذہبی اور اخلاقی پیروی کرنی
پڑتی تھی اور حتیٰ کہ اس کی زبان بھی بولنی پڑتی تھی
لیکن اب کیا ہماری یہ حالت باقی ہے۔ کیا ہم اس
عزت و ترقی کے نیچے نہیں ٹک آئے ہیں؟
بلکہ نیچے نہیں گر گئے ہیں؟ اور تمام قوموں سے
پچھے نہیں ہو گئے ہیں؟ حالانکہ ہم ہی تمام قوموں
کے پیشرو تھے، کیا اس وقت ہم کو اپنی گذشتہ اور
موجودہ حالت پر غور نہیں کرنا چاہیے اور دوسرے
اقوام کی ترقی سے بلکہ ان بت پرست ہندوؤں کی
ترقی سے عبرت نہیں حاصل کرنی چاہیے۔ یہ بت پرست
جو آفتاب اسلام کے اس ملک میں طلوع ہوئے پہلے
اس حالت میں ہی بدتر حالت میں تھے جس بدتر حالت میں اب تک
اس قوم کے عام افراد کو دیکھتے ہیں برہمن بدتر تھے ہیں

يعبدون الجماد والحيوان، و
الانهار والنيران، وياكلون
على ورق الاشجار، فهل غير الله
ما بناه بعد ان غيرنا ما
بانفسنا، كلا انها مسنة
في خلقه، وولن نجد لسنة
الله تبديلا،

نعمان الله لم يغير ما بنا
من نعمة ورفاهة وعزة و
سيادة الا بعد ان غيرنا ما
بانفسنا من استقلال الرأي،
وصحة الحكم، وحقائق العلم،
ومكارم الاخلاق، وعقائل
الصفات، والا عتصام بحبل
الله والتأخي في الایمان و
عمل الصالحات والتواصي
بالحق والتواصي بالصبر، والام
بالمعروف والنهي عن المنكر
وترجيح المصالح العامة على
الاهواء الخاصة وغير ذلك
معاودة القران المجيد من

جو جادات کو، حیوانات کو، دریا کو، آگ کو
پوجتے ہیں درخت کے پتی پتی کھاتے ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ خدا نے ہماری حالت کو
نہیں بدلا جب تک ہم نے خود اپنی حالت
نہ بدلی اور تمام کائنات میں خدا کا یہی قانون
ہی ”اور خدا کے قانون میں ہرگز تغیر نہ پاؤ گے“
ہاں بیشک خدا نے ہماری دولت، ثروت،
غرت اور حکومت کی حالت اُسی وقت

بدلی جب ہم نے اپنے استقلال پر
صحت فیصلہ، حقیقت علم، مکارم اخلاق
محاسن اوصاف کو بدل ڈالا، خدا کی رستی
کو چھوڑ دیا۔ ایمان اور عمل صالح کی رشتہ داری
قطع کر دی۔ رستی اور صبر کی باہمی نصیحت
ترک کر دی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا
فرض چھوڑ دیا۔ ذاتی اغراض کو منافع عام پر ترجیح
دیدي اسکے سوا ان تمام محاسن سے
ہم نے روگردانی اختیار کی جن کو خدا نے
مسلمانوں کے اوصاف بتائے ہیں
اور جن کے بارے میں خدا اکتا ہے
”تم سب سے بہتر قوم ہو جو لوگوں کے
لیے بیدار کی گئی ہے اچھی باتوں کا حکم

کرتے ہو بُری باتوں سے روکتے ہو اَوْخِذْ
پُر ایمان رکھتے ہو۔“

اسی طرح ہماری کمزوری، محتاجی، بد حالی
ذلت، باہمی حسد بغض و عداوت گردہ
بندی وغیرہ جن کی ہم شکایت کرتے ہیں
لیکن اُن کے اسباب کو ہم ترک نہیں
کرتے۔ خدا ہمیں بدلے کا جب تک
ہم اپنی اندرونی حالت نہ بدلیں اور
اس ہدایت کی طرف رُخ نہ کریں جس پر
ہمارے اسلاف تھے۔ خدا رحمت نازل
کریے امام مالک پر جن کا قول ہے۔
”آخری جماعت اسلامی کی اُنہیں طریقوں
سے اصلاح ہو سکتی جن سے اول عبادت
اسلامی کی اصلاح ہوئی تھی۔“

اور ہمارے اندرونی حالات میں صرف
تربیت و تعلیم سے تغیر ہو سکتا ہے۔ تغیر
سے مراد تغیر اعمال ہے اور اعمال
انسان کے علم و اخلاق کے مظاہر اور
اور آثار ہیں اس بنا پر جب ہم کو حق و
باطل، مصالح و مفاسد اور نفع و
ضرر کا صحیح علم ہوگا اور ہمارے

صفات المؤمنین، وقال فیہم
”وَكُنْتُمْ حَيِّدًا مُّبْتَلًّیٰ اٰخِرَ جَتٍ
لِّلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَ
تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُوْفُوْنَ
بِاَللّٰهِ“ كَذٰلِكَ لَا یَغْیِرُ مَا یُنَآ
الْاَن مِنَ الضَّعْفِ وَالْفَقْرِ وَسَوْءِ
الْحَالِ وَالْهَوَانِ عَلٰی النَّاسِ الَّتِیْ یُحْسَدُ
وَالْتَبَاعِضُ وَالتَّعَادِیُّ وَالتَّفَرُّقُ
وَعِیْذُكَ مِمَّا نَشْكُو مِنْهُ، وَ
لَا یُفْلِحُ عَنْ اَسْبَابِهِ، حَتّٰی یَغْیِرَ
مَا بَا نَفْسِنَا، وَنَعُوْذُ اِلٰی الْهَدٰیةِ
الَّتِیْ كَانَ عَلَیْهَا سَلَفُنَا وَرَحِمَ اللّٰهُ
الْاِمَامَ مَالِكَ حِیْثُ قَال۔

”لَا یُصْلِحُ اٰخِرُ هَذِهِ الْاِمَّةِ
اِلَّا بِمَا صُلِحَ بِهٖ اَوَّلُهَا“ وَ اِنَّمَا
یَكُوْنُ تَغْیِیْرُ مَا بِلَا نَفْسٍ بِالْاِتِّسَافَةِ
وَالتَّعْلِیْمِ، قَاتِ الْمِرَادُ مِنَ التَّغْیِیْرِ
مَا یَتَرْتَبُ عَلَیْهِ تَغْیِیْرُ الْعَمَلِ وَ اِنَّمَا
الْاَعْمَالُ اَثَارُ الْعُلُوْمِ وَ لَا اخْلَاقَ
فَتَمَّتْ كَانَ الْعِلْمُ بِالْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ
وَ بِالْمَصَالِحِ وَ الْمَفَاسِدِ وَ الْمَنَافِعِ

والمصارحیحاً والاحلاق فاضلة
 کانت الاعمال كلها صالحة مؤدية
 الى رفعة الافراد وکمالهم الديني
 والمدني، فلا بد لنا من اصلاح
 طريقة التربية والتدريب، و
 اصلاح طريقة التعليم معاً،
 ولو كان التعليم الذي جربنا عليه
 من عدة قرون يخرج لنا رجالاً
 ينهضون بلازمة الاسلامية
 ويخرجونها من جحر الضب الذي
 نحن فيه لظهرت آثارهم، و
 لما بقينا في هذه المهانة بضع
 قرون وکاننا مصابون بالفالج
 اوداع السکنة، ولكن ما هي التزبيبات
 التي نرجوها صلاح اخلاقنا
 وارتقاء هممنا، والتعليم الذي
 نرتقي به عقولنا، ونعرف به
 ما ينبغي لنا؟

اما تربية الصغار التي عليها
 انداد، فهي ليست عندنا في
 محل البحث والتبصير، ولا في حيز

اخلاق درست ہو گئے تو ہمارے اعمال
 خود بخود درست ہو جائیں گے اور جن کا نتیجہ
 افراد قومی کا مذہبی و تمدنی عروج و کمال ہی
 اس لیے ضرورت ہے کہ طریقہ تہذیب تربیت
 اور نیز طریقہ تعلیم میں اصلاح کی جائے کیونکہ
 بالفرض اگر وہ تعلیم جس پر چند صدیوں سے
 چل رہے ہیں وہ ایسے اشخاص پیدا
 کر سکتی جو امت اسلامیہ کو اٹھا سکتے اور
 ان کو اس تنگ سوراخ سے نکال سکتے
 جس میں ہم اب تک ہیں تو ان کے نتائج
 ظاہر ہوتے اور چند صدیوں سے ہم اس
 ذلت میں پڑے نہ رہتے کہ گویا ہم کو فالج
 ہی یا سکتہ ہی لیکن قابل غور یہ امر ہے کہ اس
 تربیت سے جس سے ہم کو اپنے اخلاق
 کی درستگی اور اپنی ہمتوں کی بلندی کی
 امید ہے۔ کیا مقصود ہے اور اسی طرح اُس
 تعلیم سے کیا مقصود ہے جس سے ہمارے
 خیالات کی ترقی اور اپنی ضروریات کا علم ہو
 چھوٹے بچوں کی ابتدائی تعلیم جس پر آئندہ
 حالت کا دارا رہے وہ ہمارے ہاں نہ لائق
 بحث و تحقیق ہے اور نہ مستحق عمل

العلم والتفہیم، فاکثر المسلمین
 یتذکون اولاد ہم سدی، مہجری
 کل منہم علی ما علیہ عشیرتہ
 وعشرؤہ من ہوی اوہدی
 الا ان بعض المتفرنجین فی بعض
 الامصار الکبیرۃ منا قد فتنوا
 بالمربیات الاقرنجیات یلقون
 الیہن بافلاذ اکیاد ہم فیعلمن
 الشکور والاحاث منہم لغاتہن
 ونیشئہم علی عادات اقوامہن
 واما تربیہ الکبار بالوعظ و
 الارشاد فقد وکل عندا متنا
 الی مشائخ الطرق واکثرہم من
 الدجالین الجاہلین یزیدونہم
 بدعا وفسادا وغرورا وضلا
 واما النعلیم الدینی فقد
 اشرنا الی عقمہ وسوء اسالیبہ
 والاختلاف فی الحاجۃ الی اصلاحہ
 ولا شتغال بوضع القوانين و
 الا نظامہ والبرامج لہ، فہل هذا
 هو الاصلاح المطلوب؟

اکثر مسلمان اپنے بچوں کو یوں ہی بیکار چھوڑے
 رکھتے ہیں جو سوسائٹی کے اثر سے اچھی یا
 بُری تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ بعض مقلدین
 یورپ بعض ممالک میں یورپین اتالیقوں
 کے رشید ہیں اور اپنے ان پارہ ہائے
 جگر کو اُن اتالیقوں کے آگے ڈال دیتے
 ہیں جو لڑکوں اور لڑکیوں کو اپنی زبان
 سکھاتے ہیں اور اپنے قومی عادات
 خصائل پر اُن کی تربیت کرتے ہیں، بڑو کی
 ہدایت و ارشاد کی خدمت مشائخ
 اور صوفیوں کے سپرد ہی جن میں سے
 اکثر مکار اور جاہل ہوتے ہیں جو اپنے
 پیروں کی بدعت گراہی اور ضلالت اور
 بڑھادیتے ہیں۔
 مذہبی تعلیم کی بے نیگی اور اُس کی
 بد طریقہ تعلیم اور اس میں اصلاح اور
 اُس کے لیے جدید قواعد نظام اور
 نصاب کی ضرورت پر ہم پہلے ہی
 اشارہ کر چکے ہیں لیکن کیا
 اسی قدر اصلاح کی ضرورت ہے؟

التعلیم صناعة من الصنائع
 ترقی بارتقاء العماران كما یقول
 حکیمنا الاجتماعی ابن خلدون
 وقد جری اوائلنا فیہ علی
 مقتضی العقل والاقتصاد بحسب
 الحاجة التي كانت تظهر لهم
 وتلیق لهم فكان اول ما جردوا
 علیہ طریق الروایة والتحدیث
 والا ملأه، کان احدهم یحفظ
 ما یتلقاه او یتکبه او یجمع بین
 الحفظ والكتابة، ثم جردوا علی
 طریق اخر من وجه اخر وهو
 طریق الاستنباط من المحفوظ
 والمکتوب وبسط الدلائل و
 المقارنة والترجیح بینها، باستقلا
 الفکر، واتباع ما یظهر انه الراسخ
 ثم وضعت المصنفات فی العلوم
 والفنون المختلفة فكان ما کتبه
 الاولون مبسوطا سهل العبارة
 کثیر الشواهد والبینات، ثم
 صار الناس یدرسون مصنفات

ابن خلدون نے جیسا لکھا ہے تعلیم بھی
 ایک قسم کا فن ہے جو ترقی تمدن کے ساتھ ساتھ
 ترقی کرتا ہے۔ ہمارے اسلاف حسب
 ضرورت و حاجت بر بنائے عقل و تجربہ
 تعلیم کے مختلف طرق اختیار کرتے رہتے
 تھے۔ سب پہلا طریق تعلیم جس پر انھوں نے
 عمل کیا وہ طریقہ روایت و املا ہے
 استاد زبانی تعلیم دیتا تھا اور طالب علم
 اس کو زبانی سنتا تھا اور اس کو زبانی نقل
 رکھتا تھا۔ کھنے کا دستور نہ تھا پھر زبانی
 اور بذریعہ کتابت دونوں کی مخلوط تقسیم
 شروع ہوئی پھر ایک اور طریقہ جاری
 ہوا اور وہ زبانی اور لکھے ہوئے علوم
 سے استنباط دلائل، آزادی کے ساتھ
 باہمی دلائل میں ترجیح و موازنہ، اور جانب الراجح کے
 ابتداء کا طریقہ تھا اسکے بعد مختلف علوم فنون
 میں کتابیں تصنیف ہوئیں قدما کی تصنیفات
 مبسوط مفصل سہل العبارة اور عام فہم
 ہوتی ہیں جن میں ہر مسئلہ پر نہایت کثرت
 شواہد اور مثالیں ہوتی ہیں پھر لوگ اپنے
 سے پہلے لوگوں کی تصنیفات کو پڑھنے لگے

من قبلهم في شرحون ما غمض
منها ويستذكرون على المصنف
فيما قصر فيه، ويبينون غلظه
فيما غلط فيه مؤيدين اقوالهم
بالدلائل والشواهد، ثم ضمنت
الهمم وونت العرائم فصار الناس
يختصرون المصنفات فيذكرن
اهم قواعدها ومسائلها بعبارة
مختصرة خالية من الدلائل و
الشواهد والأمثلة الا قليلاً
وتباروا في الاختصار والايجاز
فيه حتى نقل عن بعضهم انه
كان يقرأ الشيء الذي كتبه
بعد عهد بعيد او قريب فلا يفهمه
ثم حدثت عندهم طريقة شرح
المختصرات ثم شرح الشروح و
وضع الحواشي والتقارير عليها،
وجعل هذه الكتب كلها كتب
تدريس تقرأ للطلاب يبدأ
المستاذ منها بقراءة المتن فاشرح
فالحاشية فالتقرير فيكون جل

ان کے مشکل مسائل کا حل کرتے تھے پہلے
مصنف نے جو غلطی یا کمی کی تھی اس کی اصلاح
کرتے اور اس پر دلائل و شواہد قائم کرتے
تھے اس کے بعد لوگوں کی ہمتیں کزور ہوئیں
ارادے مست ہو گئے۔ اس لیے لوگ
قدما کی تصنیفات کا اختصار کرنے لگے اہم
قواعد اور مسائل کو مختصر عبارت میں جو دلائل
اور شواہد سے خالی ہو بیان کرنے لگے اس
اختصار اور ایجاز میں مصنفین متاخرین نے
باہمی مسابقت شروع کی، یہاں تک کہ ان میں
سے ایک کا قصہ یہ کہ وہ اس قدر مختصر عبارت
لکھتے تھے کہ تھوڑے دنوں کے بعد جب وہ
خود اس کو پڑھنے بیٹھتے تھے تو غایت غصاً
سے خود اپنا مفہوم آپس میں سمجھ سکتے تھے۔
اس کے بعد ان مختصر کتابوں کی شرح کا طریقہ رائج
ہوا پھر شرح شرح اور حواشی اور تقریر وغیرہ کا
طریقہ جاری ہوا۔ اور یہ تمام کتابیں درس میں
داخل کی گئیں جو طلبہ کو پڑھانی جاتی ہیں۔
استاد پہلے متن شروع کرتا ہے پھر اس کی
شرح پڑھاتا ہے پھر حاشیہ پڑھاتا ہے
پھر اس کی تقریر پڑھاتا ہے اس وقت

شغله في اشغالهم في عبارات
اولئك الكاتبين لاجل حل
موضوع ذلك المتن المختصر وبیان
المراد منه وما یرد علیه وعلى
تلك العبارات وما یجیب به
عنها ولو بالتخیل وتحمیل اللفظ
ملا تحمل.

هذه الاشارة وجيزة الى
كيفية افادة العلم في الزمن
الماضي بالتدريس والتصنيف
ومنه یعلم انها كانت اطوارا
مختلفة اقربها الى الصواب قدما
ولم ینقل المسلمون من طور
منها الى طور دفعة واحدة
لانها لم تكن تحصل من قبل
ادارة عامة تضع لها القوانين
والانظمة والسبرامج والجدول
وتوزعها على جميع المعلمين كما
تفعل وزارت العلوم والمعارف
في الدول المرقنة في هذا العصر
وانما كان الانتقال من طور الى طور

ان استاد اور شاگردوں کی اصلی توجہ ان شاخص
کی عبارات اور الفاظ کی طرف ہوتی ہے تاکہ متن کے
لاخیل رموز حل ہوں اور متن جو چیتان کتابی
وہ سمجھ میں آئے اور ان الفاظ و عبارات کے جو
اعتراضات پڑتے ہوں اور ان اعتراضات کے
جو جوابات ہوں وہ ذہن نشین ہوں، گو یہ
جوابات الفاظ و عبارات کے ایسے معنی
قرار دینے سے حاصل ہوں جو نہ معنی قرار دیئے
جاسکتے ہیں اور نہ وہ مقصود ہیں۔

یہ ایک گزشتہ زمانہ کے طریقہ تعلیم کا مختصر بیان
تھا جس سے معلوم ہوگا کہ کس طرح مختلف دوروں
میں تعلیم کے طریقے بدلتے رہے ان تمام طریقوں
میں سے صحیح تر طریقہ قدیم تر طریقہ ہے۔ مسلمانان
طریقہ تعلیم میں سے ایک طریقہ چھوڑ کر دوسرا
طریقہ تعلیم دفعتاً اور یکبارگی نہیں اختیار کرتے تھے
کیونکہ تغیر و انقلاب کسی عام محکمہ کی طرف سے پیدا
نہیں کیا جاتا تھا۔ جبکہ کام قوانین نظام درس
اور نصاب وغیرہ مقرر کرنا ہی اور جو ان قوانین کو
اور نظام و نصاب مقررہ کو تمام پروفیسروں اور
استادوں کے حوالہ کرتا ہے کہ وہ ان کے موافق
تعلیم دیں جیسا کہ آجکل موجودہ متمدن
مالک ہیں وزارت علوم و فنون کیا
کرتی ہے بلکہ ان میں تغیر و انقلاب
تدریجاً پیدا ہوتا تھا۔

يحصل بالتدريج وقد كان في
 زمن العباسيين شي من النظام
 المعروف المتبع في المدارس
 الكبرى ولا سيما المدرسة
 النظامية ببغداد وما كان
 على طرازها فيها وفي غيرها،
 ولم يبق ذلك النظام وبيد
 ويعم لأنه لما وجد كانت جرائمه
 الضعف والمرص الاجتماعي قد
 بدأ يظهر تأثيرها في جسم
 الأمة ولذلك قام بعض العلماء
 الأعلام يبحثون في طريقة
 التعليم وأسالبيه ويضعون
 القول عدله كما فعل أبو حامد
 الغزالي في كتاب العلم من حياة
 علوم الدين، وتلميذه أبو بكر
 العربي المغربي، ثم ابن خلدون
 ثم الشيخ زكريا الأنصاري
 وكان ينبغي أن يقرأ في التعليم
 بالتصنيف وتحقيق مسائله و
 تحمل معاهد العلم الكبرى

عباسیوں کے زمانہ میں ایک قسم کا نظام
 درس البتہ پیدا ہوا جس کی تقلید بڑے بڑے
 مدارس میں کی گئی خصوصاً مدرسہ نظامیہ
 بغداد میں اور جو اس قسم کے مدارس بغداد اور
 بغداد کے علاوہ اور شہر میں موجود تھے
 ان میں کی گئی لیکن اس نظام کو ترقی نہی
 اور اس کے طرق مدون ہوئے اور نہ عام
 طور سے ان کو پھیلا یا گیا۔ کیونکہ تنزل کے
 جراثیم کا جسم قوم میں پیدا ہونا اس وقت
 شروع ہو چکا تھا اس بنا پر بڑے بڑے
 علماء طرق تعلیم کی تحقیق کے لیے کھڑے
 ہوئے۔ اور اس مسئلہ پر انھوں نے
 مختلف کتابیں لکھیں امام غزالی نے احیاء
 علوم الدین کی کتاب العلم میں اور امام غزالی
 کے شاگرد ابو بکر عربی نے پھر علامہ
 ابن خلدون نے اور پھر شیخ زکریا
 الأنصاری نے اس پر بحثیں کیں لیکن مناسب
 یہ تھا کہ مسائل تعلیم پر مستقل تصنیفات
 کی جائیں اور بڑے بڑے مدارس کو جو
 طریقہ تعلیم بحث و تحقیق سے فائدہ پاتا
 اس کی تعمیل واجبہ پر مجبور کیا جاتا

على العمل بما يظهر انه
الصواب، ولو بما مر الحكومة
الى ان يظهر للعلماء شيء من
الخطأ فيه فيرجع عنه كما
تتسخ نظارات المعارف في
دول الحضارة الا ان كثيرًا من
مواد قوانين التعليم ونظام
المدارس اذ اظهر له انه ضار
وان غيره النفع منه، وانما
لم يفعلوا لان الامة كانت
في طور التمدن والاعمال،
فكيف تهتدي الى اوثق اسباب
النهوض والارتقاء، وقد بينت
هذه المسئلة في المقدمة التي
وضعتها لكتاب اسرار البلاغة
تصنيف امام فن البلاغة الشيف
عبد القاهر الجرجاني عند
طبعه، وهذا الكتاب
في البيان وصنوه كتاب
دلائل الاعجاز في المعانيها
خير مثل لما اشرنا اليه من

گو یہ کام سلطنت کے حکم سے کیوں نہوتا
اور یہ طریقہ تعلیم اُس وقت تک زیرِ عمل رہتا
جب تک اُس میں کوئی خاص کمی یا غلطی محسوس
نہوتی اور اُس وقت یہ طریقہ تعلیم کو چھوڑ کر
دوسرا طریقہ اختیار کیا جاتا جسے آج کل
متمدن حکومتوں میں سررشتہ تعلیم و ثقافت
فوقاً قوانین و قواعد تعلیم میں ترمیم و تنسیخ
کر رہا رہتا ہے۔ ان علماء جنہوں نے مسائل
تعلیم پر بحثیں کیں وہ اس لیے ایسا نہ کر سکے
کہ قوم کے انحطاط و تنزل کا زمانہ شروع
ہو چکا تھا ایسی حالت میں کیونکر عروج و ترقی
کے ان قوی اسباب کی طرف توجہ ہوتی
میں نے اس مسئلہ کو امام فن بلاغت
شیخ عبد القاهر جرجانی کی اسرار البلاغة
کے مقدمہ طبع میں بیان کیا ہے۔ کتاب
مذکور فن بیان میں ہے اور اس کی
دوسری شاخ کتاب دلائل الاعجاز ہے
جو فن معانی میں ہے۔ یہ دونوں کتابیں
ہمارے بیان کردہ تفسیلی و تصنیفی ترقی
و تنزل کی سب سے عمدہ مثال
ہیں۔

تدلی التصنیف والتعلیم فانہما
 علیٰ کونہما اول الکتب الّتی طُ
 بہا البلاغة فنامد وناذ
 قواعد وقوانین کلیة مقسمة
 الی ابواب وفصول لا یرالان
 افضیل وانفع مما صنف بعہما
 واستمد منہما ولا سیما
 الکتب المشہورۃ المتقنة الصنعة
 کالمفتاح للسکاکی والمطول و
 المختصر للتفتازانی اللذین فتن
 بدلة صنعتہما جمیع علماء
 المسلمین فی بلاد العرب والعجم
 فجلوہما من کتب التدریس
 تکان ذلک سبب موت البلاغة
 العربیة فی جمیع المدارس الاسلامیة
 ولذلک اجتہدنا مع شیخنا
 الاستاذ الامام فی البحت عن
 نسخ اسرار البلاغة ودلائل
 الاعجاز فی الحجاز والعراق و
 الامستانة فاصحح ما ظفرنا
 بہ وطبعہ. وقد قرأہما

یہ دونوں کتابیں سب سے اول وہ کتابیں
 ہیں جن کی وجہ سے فن بلاغت مدون ہوا
 اور اُس کے قواعد وقوانین کلیتہً بنے۔
 ابواب وفصول میں اس کی تقسیم ہوئی
 اور باوجود اس کے وہ اب تک اس
 فن کی ان تمام کتابوں سے بہتر ہیں جو
 ان کے بعد تصنیف ہوئیں اور جن کی
 تصنیف میں اس کتاب سے مدد لی گئی
 خصوصاً اس فن کی مشہور اور تین کتابوں
 کی تصنیف میں جیسے سکاکی کی مفتاح
 اور تفتازانی کی مطول اور مختصر
 جن کی باریک بینی پر علماء عرب
 عجم بے ساختہ مفتون ہو گئے اور ان کو
 درس میں داخل کر دیا جس سے تمام
 مدارس اسلامیہ میں فن بلاغت مردہ
 ہو گیا۔ اسی لیے ہم نے شیخ مفتی
 محمد عبدہ کے ساتھ مل کر اسرار البلاغة اور
 دلائل الاعجاز کے نسخے حجاز۔ عراق اور
 قسطنطنیہ سے ہم ہونچانے کی اور
 اس کی تصحیح و طبع کی کوشش کی۔
 شیخ نے جامع ازہر میں ان دونوں

الاستاذ الامام في الجامع الاذهر
فاستفاد منهما كثير من الطلاب
وانتشرت البلاغة العربية العملية
في الاذهر بل بث فيها سمة الحياة
بعد ان طال عليها زمن الموت و
قررتهم نظارة المعارف المصرية
في مدارس دار العلوم وهي المدرسة
التي يتخرج فيها مدرسو اللغة
العربية. وقررتهم ادارة معارف
السودان ايضا في مدرسة غور
الكلية. ولوشئت ان اذكر الامثلة
على تدلينا في التدريس والتصنيف
في كل علم من العلوم الاسلامية
لصاق وقت هذا الاجتماع عنده
وفاتكم ما تنتظرون سماعه من
كثير من العلماء لاعلام-

ان ما اشترت اليه من التذلي
في التصنيف والتعليم كان عاما
نغما لاجلهم البلاد الاسلامية
ولا غرو فالمسلمون امة واحدة
وتدكان ارتقاؤها في العلوم والاعمال

کتاہوں کا درس دیا جس سے بہت سے
طلبہ کو فائدہ ہوا اور علمی طور سے عربی بلاغت
کی ایک حرکت ازھر میں پیدا ہوئی
اور جسم بلاغت میں ایک طویل مدت کے
بعد زندگی کی روح ساری ہوئی سرسشتہ
تعلیم سوڈان نے اُن کو گارڈن کالج
کے کورس میں داخل کر دیا اسی طرح
اگر میں چاہوں تو علوم اسلامیہ میں سے
ہر علم کی تدریس و تصنیف میں جس طرح
تنزل پیدا ہوا ذکر کر سکتا ہوں لیکن اس
اجلاس کا وقت تنگ ہو جائے گا اور
جن علمائے کرام کی تقریریں سننے کے
آپ منتظر ہیں اُن کی تقریر کا وقت
فوت ہو جائے گا۔

ہم نے تصنیف و تدریس کے جس
تنزل کا ذکر کیا وہ تمام بلاد اسلامیہ کو
محیط تھا اور ایسا ہونا کچھ تعجب انگیز نہیں
ہے کیونکہ تمام مسلمان ایک قوم ہیں جس کی
علمی و عملی ترقی اس کی مذہبی کتاب
کی ہدایت کے نتائج تھے اور اسی طرح
اس کی پستی مذہب کے راستہ سے بہت جانے

ہم سرشتہ تعلیم کے لئے ان دونوں کتابوں کو دارالعلوم سے طبع کرنا چاہتے ہیں اور یہ وہ مدرسہ ہے جس میں عربی زبان کے مدرسوں کو تعلیم دینا ہے۔

کی وجہ سے ہوئی ہے لیکن ممالک عجم کو تعلیم دین
 دو مسائل تعلیم دین میں ایک اور مرض لاحق ہوا
 وہ یہ کہ عربی کی تعلیم و تدریس طلبہ کو بذریعہ
 ترجمہ اس طرح شروع کی جسکا نتیجہ یہ ہوا کہ طالب علم
 اپنی عمر کا ایک معتد بہ حصہ کو بیچ کر زبان کے
 چند عام قواعد صرف معلوم کریتا ہے جس کو
 وہ اُس طرح نہیں جانتا جس طرح زبانوں کو
 جانا چاہیے اس لیے اُن قواعد کو خبریات
 پر تطبیق دینا اور زبان کی تعلیم سے جو مقصود
 ہے اس تک پہنچنا سخت مشکل ہوا، زبان
 کی تعلیم سے مقصود یہ ہے کہ طالب علم کو
 ایسی استطاعت ہو جائے کہ وہ بلا تکلف
 اُس زبان میں بولنے اور لکھنے پر اور بلا تردد
 بلیغ کلام کو سمجھنے پر قادر ہو جائے اور
 اس کلام سے بغیر کسی تصنع کے اُسکے دل پر
 اثر پیدا ہو۔ یعنی اگر کلام قناعت پیدا کر نہ والا
 ہو تو وہ قانع ہو جائے۔ اگر کلام داعطانہ
 ہو تو اس سے وہ نصیحت حاصل کرے
 اگر مسرت و خوشی کا کلام ہو تو اُس کے دل
 میں خوشی پیدا ہو اور اگر وہ غم و الم سے بھرا
 ہو تو وہ غمگین ہو۔

من آثار هداية دينها. وتداولها
 فيهما من الانحراف عن صراط
 دينها ولكن البلاد الاممية اصيبت
 بمرض آخر في تعليم الدين ووسائله
 وهوان علماءها صاروا يدرسون
 تلك العربية التي لا تصلح للتعليم
 انفسهم على لوجه المؤدي الى لغاية
 من اللغة والدين بالترجمة للطلاب
 فكان هذا مصابا على مصاب.
 اذا صار طالب العلم يشتري احشأ
 من سني عمه قواعد عامة للغة
 لا يعرفها كما تعرف اللغات فيحسر
 عليه ان يطبقها على جزئياتها وان
 يصل بها الى الغاية المقصودة لا من
 اللغة وهي ان تكون ملكة له يقدر
 على التكلم والكتابة بها بغير تكلف
 وفيهم الكلام البليغ منها بغير
 تردد ويتأثر به من غير تصنع فان
 كان مقنعا اقتنم وان كان وعظا
 انتظ وان كان سارا أسرو وان
 كان محزنا حزن.

كان علماء الجعم في القرون الاوائل
 اولى يشاركون اخوانهم المقيمين
 في بلادهم كالشام ومصر واذينية
 والاندلس في التأليف والتصنيف
 والانشاء والشعر ويضربون مع
 بكل سهم فكانوا احسن منظر
 الاسلام وانما كان ذلك لانهم
 كانوا يحذقون اللغة العربية باعل
 حتى تصير ملكة راسخة فيهم
 كرسوخها في ابناءها ولما تضاعف
 الهمم وضعفت العناية ونشت
 بدعة تعليم العربية والدين هبت
 تلك المزية وضعفت العلوم الدينية
 واللغوية وتراخت رابطة الوحدة
 الاسلامية وما عاد ينبغ في بلاد
 الاما جم في تحصيل تلك الكتب
 التي اشترى اليها على قلة الغناء فيها
 الافراد يعدون على الاما مل بل
 يسكنون ان قول انهم من القلة
 بحيث لم يصل اليها من نثرهم و
 نظمهم شي خال من لونة الجملة

پہلی اسلامی صدیوں میں علمائے عجم اپنے
 اُن عرب بھائیوں کے ساتھ جو ان کے ممالک میں
 اقامت گزین تھے یا مصر و شام و افریقہ اور
 اندلس وغیرہ دیگر ممالک میں رہتے تھے۔
 تصنیف و تالیف۔ انشا پر داوری اور شاعری
 میں برابر شریک تھے اور ان کے ساتھ ملکر ہر قسم کا
 کام کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ اتحادِ اسلامی
 کے بہترین منظر تھے۔ گذشتہ علمائے عجم کو یہ قدرت
 ایسے حاصل ہوتی تھی اور یہ ایسے ایسا ہوتا تھا کہ وہ
 عربی زبان دانی میں کمال علمی حیثیت سے ہم پہنچا
 تھے اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ عربی زبان دانی میں
 اسی طرح کامل ہوتے تھے جس طرح خود عرب ہوتے
 لیکن جب ہمیں کمزور ہو گئیں اور اراکین دست ہو گئے
 اور عربی زبان کی تعلیم میں ترجمہ کی بدعت داخل ہوئی
 تو یہ کمال جاتا رہا۔ مذہبی و ادبی علوم کمزور ہو گئے اور
 اتحادِ اسلامی کی بندش ڈھیلی ہو گئی اور اسکے بعد پھر
 ممالک میں ان کتابوں کی تعلیم سے خفا کی طرف میں نے
 اشارہ کیا۔ کمی لیاقت کی بنا پر چند لوگوں کے سوا جو لوگ
 پر گئے جاتے ہیں کوئی مہتمم پیدا نہ ہوا بلکہ کہیں سکالوں
 کہ وہ اس قدر کم لیاقت کم استعداد ہیں کہ ہم عربوں تک ان کا
 کوئی کام خواہ نظم یا نثر نہیں پہنچا جس میں غیبت کی سستی نہ

وقد كان السيد جمال الدين الأفغاني
الحكيم الكبير والمصلح العظيم هو الذي
نفخ روح الإصلاح اللغوي والعلمي
في مصر وحمل تلاميذه من طلاب
الأزهر على الكتابة والخطابة وإرشادهم
إلى طرقهما. وكان هو كاتباً بليغاً
وخطيباً مفوهاً حتى كان يخطب
بالعربية عدة ساعات بلا ملل
ولكنه مع هذا كله ظل إلى آخر عمره
يعرف الأعلام التي لا يجوز تعريضها
وتظهر العجمة في لهجته وبعض
الفاظه فلم يعتقل لسانه ببعضها
كما كان الزمخشري ومثاله من قال
ابن خلدون أنهم ليسوا أعاجم إلا في
النسب. وسبب ذلك أنه تعلم العربية
تعلماً في الكتب ثم اهتم في الكبير
بثاقب عقله ونور بصيرته إلى الطريقة
التي بها تطعم ملكة اللغة في النفس واللسان
فقدى تلاميذه من التزم بصرفها
فكانوا أسلس منه عبارة والنص ديباجة
واسلم من تكلف الصنعة.

مشہور حکیم اور مصلح سید جمال الدین افغانی
جس نے مصر میں علمی و ادبی روح پھونکی اور جس نے
اپنے طلبہ کو تجرید و تقریر پر آمادہ کیا اور اس کی
طرف ان کی رہنمائی کی اور جو بلیغ انشائیہ
اور مقرر تھا پہانک کہ وہ بغیر رکاوٹ کے
گھنٹوں تک عربی میں تقریر کر سکتا تھا، باوجود
ان کمالات قدرت علمی کے آخر عمر تک وہ
ان اعلیٰ پر حرف تعریف داخل کرتا تھا جن پر
حرف تعریف لانا جائز نہیں ہے اور نیز اس کے لہجہ
اور بعض الفاظ سے عجیب ظاہر ہوتا تھا اور اس کی
زبان میں وہ صفائی نہ پیدا ہوئی جو زمخشری
وغیرہ گذشتہ علماء عجم میں تھی، جبکہ متعلق
ابن خلدون کا قول ہے کہ یہ لوگ بجز اس کے
نسباً عجیب ہیں اور کوئی بات ان میں عجیبیت کی
نہیں پائی جاتی اس کی وجہ یہ تھی کہ افغانی مرحوم
نے پہلے کتابوں کے ذریعہ سے علمی طور سے
زبان دانی حاصل کی پھر کبرسنی میں اپنی ذکاوت و
روشنی ذہن سے وہ رستہ معلوم کیا جس سے
کہ نفس میں عربی زبان میں زبان دانی کا ملکہ پیدا
ہوا اس لیے مصر میں اپنے عرب طلبہ
کو جب تعلیم دی تو وہ لوگ خود ان سے
زیادہ بے تکلف سلیس اور عمدہ عبارت پر
قادر ہو گئے۔

ایہا الاساتذۃ الکرام؟
 انکم تعلمون ان جمیع
 القواعد الکلیۃ للعلوم منتزعة
 من الجزئیات فالعلم بالجزئیات
 مقدم بالطبع فیجب ان یکون
 مقدما یا للوضع فاذا ذکرنا
 الاحیاس والفصول المقومة
 والمقسمة لانواع من الحيوان
 والنبات والقیات علی من لم یر
 شیئا من افراد تلك الانواع او
 رای قلیلا منها ثم دخل فی
 بستان توجد فیہ افراد من تلك
 الانواع كلها یحسب انه یستطیع
 ان یعرف كلا منها بیدایة تلك
 التعریفات والقواعد الکلیۃ
 الا انما من یعرف افراد تلك
 الانواع فانه لا یحتاج الا الی
 تنبیہ قلیل لمعرفة ما بینها من
 الاشتراك والافتراق وما بینها
 من الفصل والاختلاف واذا
 ذكرت له تلك الکلیات یتناولها

فصلائے کرام !
 آپ جانتے ہیں کہ ہر فن کے قواعد کلیہ
 اُس کے جزئیات سے منتزع ہو کر بنتے ہیں
 اس لیے فطرتاً جزئیات کا علم، کلیات کے
 علم پر مقدم ہوتا ہے اس لیے ترتیباً بھی جزئیات
 کی تعلیم کلیات کی تعلیم پر مقدم ہونی چاہیے
 مثلاً اگر نوع حیوان اور نوع نبات کی
 جنس و فصل کسی ایسے شخص کو بتائی جائے
 جس نے اُن چیزوں کو خود اپنی آنکھوں سے
 نہیں دیکھا یا بہت کم دیکھا ہو پھر وہ
 ایک بلغم میں داخل ہو جس میں انواع
 کے افراد موجود ہوں تو کیا اسی حالت میں
 وہ صرف جنس و فصل کی ترکیب سے
 بنائی ہوئی عام تعریفات و قواعد کلیہ کے
 ذریعہ سے وہ ان چیزوں کی ان جزئیات
 کو پہچان سکتا ہے؟ نہیں نہیں وہ بالکل
 نہیں پہچانے گا۔ لیکن وہ اگر ان جزئیات
 سے واقف ہو تو ان کلیات کو ذرا سی
 تنبیہ میں نہایت آسانی سے سمجھ سکتا ہے
 اور اُن کے مابہ الاشتراک اور
 مابہ الامتیاز امور سے واقف

فہمہ فی سہولۃ و سرعۃ،

و مفردات اللغة واسالیبها
کمفردات انواع الکائنات لیست ترک
بعضها فی الفاعلیۃ و المفعولیۃ
وفی الحقیقۃ و المجاز و فی غیر ذلک
من انواع الاتفاق فالقاعدۃ
الموضوعۃ لضبط الفاعل و المفعول
و الحقیقۃ و المجاز لا یفہمہا بسہولۃ
و سرعۃ من لا یرفئ الکثیر
من مفرداتها لا استعمال ثم
اذا هو فہمہا لا یسہل علیہ ان
یطبق مفرداتها علیہا و اما من
عرفہا بالاستعمال فانه یفہمہا
بغایۃ السہولۃ و لا سیما اذا مر
علیہ عند ذکرہا کثیر من الامثله
و الشواہد علیہا،

التعلیم علی ہذا الطریقۃ
هو التعلیم الموافق للفطرۃ لفطرۃ
اللہ الّٰہی خلق الناس علیہا و
مخالفتہ مخالفۃ للفطرۃ فالناس
یتعلمون اللغات بتلقی مفرداتها

ہو سکتا ہے۔

زبان کے مفردات کی مثال ٹھیک انہیں
انواع کائنات کی جزئیات کی طرح ہر جو ایک
دوسرے سے فاعلیت، مفعولیت حقیقت
اور مجاز میں مشترک ہوتا ہے اس لیے
فاعل و مفعول و حقیقت و مجاز کے ضبط
کے لیے جو قواعد موضوع ہیں ان کو وہ شخص
آسانی سے نہیں سمجھ سکتا جو مفردات زبان
کے استعمال سے واقف نہیں ہے۔ پھر
اگر سمجھ بھی لے تو ان قواعد کو وہ استعمال
مفردات کلام میں جاری نہیں کر سکتا لیکن
جو شخص کہ ان مفردات کے استعمال سے
واقف ہو وہ بہت آسانی سے ان قواعد کو
سمجھ لیگا خصوصاً جبکہ ان قواعد کی تسلیم
کے وقت بہت سے شواہد اور مثالیں اُسکے
سامنے پیش کی جائیں۔

یہ طریقہ تعلیم اُس فطرت کے مطابق ہے
جس پر خدا نے انسان کو مخلوق کیا ہر اور اس کی
مخالفت درحقیقت فطرت کی مخالفت ہو
لوگ عموماً زبانوں کی تحصیل ان زبانوں کے
مفردات کے ذریعہ سے عملاً حاصل

بالعل و كذلك يعرف الموجودات
والكائنات بمعرفة افرادها والذات
وضموا قواعد العلوم الكلية هم
جماعة من اصحاب العقول الكبيرة
عرفوا تلك الاشياء حق المعرفة
ثم بالتأمل فيها انتزعوا منها
تلك القواعد فاذا اكلقنا التلايد
الصغار ان يعرفوا تلك القواعد
الكلية قبل ان يعرض عليهم
تلك الجزئيات تكون كائنات
نكلفهم ان يكونوا رجلا علماء
حكماء قبل ان يشبوا وان
يتعلموا وبذلك تكون قد
ارحقناهم من امرهم عسرا
ان علماءنا المتقدمين
لم يكونوا محتاجين الى تسهيل
طريقة تعليم اللغة العربية كما
اليها الان لانها كانت ملكة
لهم ومع هذا كان كتبهم مكتبا
سبويه اقرب الى التعليم
الفطري من كتبنا لما كان فيها

کرتے ہیں اور اسی طرح دیگر کائنات اور موجودات
کا علم اُن کے افراد اور جزئیات کے علم سے
ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے علوم یا زبانوں کے قواعد
کلیہ وضع کیے ہیں وہ عقل کی ایک جماعت
جس نے اُن چیزوں کا اچھی طرح علم حاصل کیا اور
پھر غور و فکر سے اُن سے قواعد کلیہ استخراج کیے
ان وجہ سے اگر ہم چھوٹے بچوں کو یہ تکلیف دیں
کہ وہ جزئیات یا مفردات زبان سے پہلے
ان قواعد کلیہ کو سمجھ لیں تو گویا ہم ان کو مجبور کرتے
ہیں کہ وہ ابھی شباب سے پہلے بڑے بڑے علماء اور
عقلا ہو جائیں کہ ان عقلی قواعد کلیہ کا حقہ سمجھ لیں
اس بنا پر جب ہم کو مفردات اور جزئیات
پہلے قواعد کلیہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو درحقیقت ہم ان کو
ایک سخت مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔

ہمارے علمائے متقدمین کو طریقہ تعلیم زبان
عربی کی آسانی کی ویسی ضرورت نہ تھی جیسی
ہم کو ہے۔ کیونکہ عربی زبان اُن کی مادری
زبان تھی اور اس کے ساتھ اُن کے قواعد
زبان کی کتابیں جیسے کتاب سبویہ
ہماری کتابوں سے زیادہ تسلیم فطری
کے موافق تھیں کیونکہ اُن میں نہایت

من الشواهد والأمثلة للوضحة
للقواعد الكلية،

ومالي اضرب الأمثلة
لتعليم فنون اللغة والمنطق و
لا اذكر ما هو اهم من ذلك و
اعلى وهو تعليم القرآن ودرسته
تفسيره وهو المقصد الاعلى و
الغاية الفضلى للعلی اذا انشأت
ابتن كيف يجب علينا ان نتعلم
تفسير القرآن تعلمنا على الاهتداء
به اكون قد استهدفت لتقد
كثير من الناس الذين يظنون
ان القرآن الحكيم لا يحتاج
الى فهمه الا المجتهدين الذين
يتصدون لاستنباط الاحكام
الفقهية العملية في احكام ظواهر
العبادات والمعاملات القضائية
التي يحتاج اليها الحكماء في المحاكم
والمفتون، اولئك الذين يظنون
غير الحق وترتد فرائضهم من
ذكر القرآن ويرون انهم سجد هم

کثرت سے شواہد اور مثالیں ہوتی تھیں جو
قواعد کلیہ کی توضیح کرتی ہیں۔

مجھے کیا ہی جو میں منطق اور فنون زبان دانی کی
مثالیں بیان کر رہا ہوں اور جو چیز اس سے
زیادہ اہم اور اعلیٰ ہے اُس کو نہیں بیان
کرتا اور وہ قرآن مجید اور فن تفسیر
کی تعلیم ہی، جو تعلیم عربی کا مقصد اعلیٰ ہی
اور غایت حقیقی ہے شاید جن میں یہ
بیان کرنے لگوں کہ ہم کو کیونکر فن تفسیر
کی ایسی تعلیم حاصل کرنی چاہیے جو ہم کو
قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنے میں
مدد دے تو میں اُن بہت سے حضرات کے
اعترافات کا نشانہ بنوں گا جو سمجھتے ہیں کہ
قرآن مجید کو سمجھنے کی ضرورت اُن مجتہدین
کے سوا کسی اور کو نہیں ہے جو عبادات و
معاملات کے ظواہر احکام فقہیہ جن کی حکام
کو عدالتوں میں اور مفتیوں کو ضرورت ہے
استنباط کرتے ہیں ان حضرات کا خیال صحیح
نہیں ہے، نفس قرآن کی تعلیم کے ذکر سے
وہ ڈر جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ
قرآن مجید کے سمجھنے سے لوگوں کو

عن فهمهم وصد الناس عنه
يختمون دينهم ويحافظون
عليه،

ایہا الاخوة الکرام:
ان الله انزل القرآن هدی
لناس جمیع وان الاهتداء
لیس خاصاً بالمتحمدين للذین
یستنبطون الاحکام العملیة
الفقهیة وان آیات الاحکام
فیہ هی قل عدا من سائر
الآیات التی تهدی العقول
والارواح وترقی بها الی اعلی
معارج الفلاح وکان سلفنا
فی القرون الاولی یهتدون بہ
ویحیون بحیاتہ ولم یکنوا
کلهم ولا اکثرهم محتمدين
بہذا المعنی المعروف فی الاصول
لولا ہدایة القرآن سلطانہ

ارواح اولئک الاخیار لما کانوا
خیر امت اخرجت للناس ولما
انتشر الاسلام فیفضل الاقتداء

علیہ رکنا اور ان کو اس سے باز رکنا
مذہب کی خدمت و حفاظت ہی۔

برادران کرام!

خدا نے قرآن مجید تمام انسانوں کی ہدایت
کے لیے بھیجا ہے۔ ہدایت حاصل کرنا صراط
ان مجتہدین کے لیے مخصوص نہیں ہے جو
احکام عملیہ فقہیہ کا استنباط کرتے ہیں۔
قرآن مجید میں آیات احکام ان آیات کے
مقابلہ میں کم ہیں جن سے مقصود عقل اور
روح کی ہدایت ہی اور ان کو اعلیٰ مدارج
فلاح تک پہنچانا ہی، ہمارے سلف صحیح
ابتدائی صدیوں میں اسی قرآن سے ہدایت
حاصل کرتے تھے اور اُسی کی زندگی سے
زندگی پاتے تھے اور حالانکہ وہ کل کے کل آپ
صطلاح معروف کی حیثیت سے مجتہد نہ تھے۔
اگر قرآن مجید کی ہدایت اور اس کی قوت
ان بزرگان سلف کی حقیقی روح نہ ہوتی تو
وہ بہترین قوم نہ ہوتے جو تمام دنیا کے لیے
نمونہ بنائی گئی تھی جیسا کہ قرآن مجید نے ان کا یہ
وصف بیان کیا ہے۔ جب ان بزرگوں
کے اتباع و تاثیر سے اسلام پھیلا تو

قرآن مجید نے اُن کے نفوس کو پاک کر دیا
تھا اور اُن کی عقلوں کو بڑھا دیا تھا یہاں تک
کہ کسی ملک میں اُن کا گزر (جب) ہوتا تھا
(تو) خواہ مخواہ لوگوں کے قلوب اُن کی طرف
کھینچ آتے تھے، حالانکہ وہ اس ملک کی
زبان جانتے تھے اور نہ وہاں کے باشندوں
کے لیے ایسے مدارس قائم کرتے تھے جنہیں
وہ اُن کے بچوں کو اپنا مذہب اور اپنے
مذہب کی زبان کی تعلیم دیتے تھے پھر باد جو
اس کے کیونکر اسلام اس قلیل مدت میں اُٹھا
ہندوستان سے اُٹھ کر افریقہ اور
یورپ تک پھیل گیا۔

نادان کہتے ہیں کہ اسلام بڑا خوشیلا ہے، سبحان اللہ
یہ واقعہ ہے کہ یہ مذہب تنہا ایک شخص یعنی
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش سے پیدا
ہوا۔ اُس کی قوم اُس کی زندگی تک اُس سے
ہمیشہ لڑتی رہی اور اُس کو کامل فتح اپنی قوم
پر اپنے وفات کے کچھ ہی دن پہلے یعنی
فتح مکہ کے سال حاصل ہوئی۔ پھر اُس کے
بزرگ دوستوں کی مختصر جماعت تمام
عرب زمین بھر گئی۔ ایسی حالت میں

بہم فقد ذکی القرآن، انفسہم
ورقی عقولہم حتی کا نوا لا یخلو
بلاد الا ویجذبون اہلہا الی
الاسلام بحض القدوة ذلک
بانہم ما کا نوا یعرفون لغة
اولئک الا قوام ولا کا نوا یفتخون
لہم المدارس ویعلمون احدا
دینہم ولغة دینہم فکیف انتشر
الاسلام من اقصى الهند الی
اقصى افریقیة وأوربۃ فی
تلک المدة القصیرة،

یقول لجاہلون ان الاسلام
قد انتشر بقوة السیف یا سبحان
الله ان هذا الدین بدی جلیل
واحد وهو النبی صلی اللہ علیہ
وسلم وکان قومہ یجاہدوہ
بسیوفہم طول حیانہ ولم یظفر
بہم الا بظفر التام الا قبیل فاتہ
اعنی عامہ فتح مکة، ثم ان
اولئک الشرازم من صحابہ الکرام
انتشروا فی شرق ارض الحجاز

وغربھانفل کان فی استظا^{عتہم}
 ان یکرھوا اھل المشرق والمغرب
 علی الاسلام وہم یقبلون منہم
 الجزیۃ الی کان اقل ما یاخذ
 حاکم من محکوم ثم ھم یعاملوہم
 بالعدل والمساواة فی الحقوق
 القضائیۃ ویترکون لھم
 حریۃ دینھم ویسمحون لھم
 ان یتحاکموا الی رؤساء ملتھم
 فی کل خصام یقع بینھم ؟ کلا
 انھم لم یکرھوا احداً علی
 الاسلام بحد السیف وانما
 جذبوا قلوبھم وعقولھم
 الیہم لانھم رأوہما عدل
 الناس ورحم الناس وفضلھم
 اخلاقاً وادباً فاقتدوا بھم
 واحبوا ان یكونوا مثلھم بل
 منھم فكانوا یدخلون فی
 الاسلام افواجا ویقبلون
 علی تعلم اللغۃ العربیۃ لاجل
 ان یتھتدوا بنور الذلک کتاب

کیا اس مختصر جامعیت کے لیے یہ ممکن تھا کہ تمام دنیا کو
 اسلام قبول کرنے پر مجبور کر کے حالانکہ وہ مفتوح
 اقوام سے ایک نہایت معمولی ٹیکس جزیہ کے
 نام سے لیتے تھے۔ یہ ٹیکس اس قدر معمولی اور
 ادنیٰ ہوتا تھا کہ جس سے زیادہ کم کسی فاتح نے
 اپنی مفتوح قوم سے نہیں لیا۔ پھر اس کے ساتھ اپنے
 مفتوحین سے وہ حسن معاملہ اور عدل انصاف
 کے ساتھ پیش آتے تھے انکو حقوق برابر کے عطا کرتے
 انکو ہر قسم کی آزادی دیتے تھے اور انکو اجازت تھی
 کہ باہمی نزاع و خصمت کے مقدمات اپنے رؤساء
 مذہبی کے سامنے لجائیں اور ان سے فیصلہ
 چاہیں ؟؟ نہیں ہرگز نہیں انھوں نے کسی کو
 بزور شمشیر اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ ہاں
 انھوں نے لوگوں کے دل و عقل کو اپنی طرف
 کھینچ لیا کیوں؟ اس لیے کہ ان مفتوح اقوام نے ان
 صحابہ کرام کو تمام لوگوں سے زیادہ رحمدل زیادہ
 عادل زیادہ بااخلاق پایا اس لیے انکی اقتدار کی
 اور چاہا کہ یہ بھی مثیل انکے ہو جائیں بلکہ انہیں سے چاہیں
 اس پر گروہ درگروہ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے اور
 عربی زبان حاصل کرنے لگے تاکہ انکو سیکھ کر کتاب
 عربی میں کی روشنی سے ہدایت حاصل کریں

جس نے ان کمزور اور مسکین لوگوں کو دنیا کا پیشوا
بنادیا اور اسی بنا پر عربی زبان بھی مذہب اسلام کی
اشاعت کے ساتھ ساتھ سرعت کے ساتھ اشاعت
پاتی گئی۔ حالانکہ اس وقت عربی زبان کے لیے نہ
مدارس قائم ہوئے تھے اور نہ کتابیں مدون
ہوئی تھیں۔

ہر شخص جو اسلام کی مقدس عربی زبان اچھی طرح
جانتا ہو اسکے لیے ممکن ہو کہ وہ قرآن شریف کے
ہدایت اور اس کے نصائح و اخلاق سے عبرت
حاصل کرے گو اُس نے فقہ کی کوئی کتاب
نہ پڑھی ہو کیونکہ قرآن مجید کا اثر عربی زبان
سمجھنے والوں کے دلوں میں حیرت انگیزی بہا تا کہ
بعض مسیحی اہل زبان ہمارے ہاں مصر میں قرآن مجید کو
نہایت حیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بہت سے
عیسائیوں کو بعض جلسوں میں قرآن شریف پڑھتے
سُن کر یہ کہتے سنا ہے کہ اس قرأت کا دل پر گہرا
اثر ہوتا ہے حالانکہ وہ قرآن مجید پر
ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ ایسی حالت
میں اُن خالص مسلمانوں کے دلوں
کی کیا حالت ہوگی جو خدا کے اس
قول کے مصداق ہیں۔

العربی المبين الذي جعل ولما
الفقراء المستضعفين هم لامة
الوارثين ولهذا انتشرت اللغة
العربية بانتشار الدين بسرعة
غربية قبل ان يكون لها مدارس
منشأة ولا كتب مدونة،
يمكن لمن يفهم اللغة
العربية حق الفهم ان يمتدني
بالقرآن ويعتبر موعظة له
وان لم يقرأ شيئاً من كتب
الفقه فان تاثير القران في قلوب
من يفهمونه عجيب حتى ان بعض
ادباء النصارى عندنا بمصر
يعجبون منه ويعترفون به و
قد سمعت غير واحد منهم يقول
عند حضور بعض احتفالات
المدارس وسماع القران المجيد
فيها ان لهذه القراءة تاثيراً
عميقاً في النفس هذا وهم لا يؤمنون
به فما بالكم بالمومنين المخلصين
اولئك هم الذين هم مائة توله

قوله تعالى الله نزل احسن الحديث
 كتابا متشابها متشابها في نفس من
 جلود الذين يحشون ربهم ثم
 يبين جلودهم وقلوبهم الى
 ذكر الله و قوله "احسا ابو منون
 الذين امنوا بالله ورسوله ثم
 كفرتا بآؤا وجاهدا و ابا مؤالهم
 و انفسهم في سبيل الله اولئك
 هم الصديقون" فهل يمكن
 لمن لا يفهم العربية فهمها
 ان يكون من هؤلاء المؤمنين
 الصادقين وقال عز وجل "لو
 انزلنا هذا القرآن على جبل
 لرأيته خاشعا متصدعا من
 خشية الله و تلك الامثال نضربها
 للناس لعلهم يتفكرون و
 فاعتبروا بقوله تعالى "و تلك
 الامثال" فان تعالى هذا انا
 بهذا امثال ان نوبنا انفسنا
 ان نكون قلوبنا اقسى من الحجار
 و هكذا اشان من لا يفتح بالقرآن

خدا نے عمدہ بات یعنی ایسی کتاب اتاری جسکے
 باہم اجزاء متشابہ ہیں و وہ ہیں۔ اسکو سُنکر
 اُن لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو
 اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور انمول
 اور نرم ہو کر خدا کی یاو کی طرف مائل ہوتا ہے۔
 "مومن وہی ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر
 ایمان لائے پھر شک و شبہ نہیں کیا اور اپنی
 جان مال سے خدا کے راستے میں کوشش کی
 یہی سچے لوگ ہیں۔"

کیا جو شخص عربی زبان سے واقف نہیں کیا
 اُن سچے مومنین میں سے ہو سکتا ہے۔

دوسری جگہ خدا فرماتا ہے "اگر ہم اس قرآن کو
 پہاڑ پر اتارتے تو تو دیکھتا کہ وہ خدا کے خوف
 سے پست و پارہ پارہ ہو جاتا۔" یہ مثالیں ہم
 لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں
 خدا کے پاک کے الفاظ (تکلم لا مثال) پر
 غور کرو۔ خدا تعالیٰ نے اس مثال سے ہمیں بتایا ہے
 کہ ہمارے دل تیرے زیادہ سخت نہوں۔ اور
 یہی حالت اُس شخص کی ہے جس میں قرآن
 شریف سے خشوع نہیں پیدا ہوتا
 اور نہ اُس کے نضاح سے اثر حاصل کرتا ہے

ولا یتأثر بهوا عظه،

اذ اسمع من يفهم العربية
فهما صحيحا مثل قوله تعالى في
الآيات الكريمة التي افتتحت بها هذا
الاحتفال "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَا
لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ
وَأَنَّهُ إِلَيْكُم تُخْرَجُونَ" فانه
يمكنه ان يفهم منه ان النبي
صلى الله عليه وسلم ماد عانا
بهذا الكتاب الحكيم لا الى ما
نحيا به حياةً معنوية طيبة
نكون بها أمة عزيزة كريمة
وان ينتقل ذهنه من ذلك
الى تدبر القرآن ليهتدي به
الى المسنن الاجتماعية والنفسية
التي يبين الله تعالى بها اسباب
هذه الحياة وهي كشيرة في القرآن
وليسست مما يلحقه السنن الذي
تشتغل معرفته في الاجتهاد،

اگر ایک صحیح طور سے عربی سمجھنے والا ان آیات
کریمہ کو سنے جن سے اس جلاس کا افتتاح کیا گیا
ہی، ایمان الواخذ اور رسول کی پکار سنو
جب وہ تم کو اس مرکز کے لیے پکارے جو تم کو زندہ
کر دے گا اور یقین جانو کہ وہ انسان اور اُس کے
دل کے درمیان حامل ہوتا ہے اور اُس کی طرف
تم سب لوگ جمع کیے جاؤ گے، تو وہ سمجھ سکتا
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کون قرآن
کی طرف جو دعوت دی وہ تو حقیقت ایک
ایسی چیز کی طرف دی جس سے ہم کو روحانی
پاک زندگی حاصل ہو سکتی ہے جس کے حصول کے
بعد ہم ایک مغز اور محترم قوم بن جائیں
اور پھر اس کے بعد اُس شخص کا ذہن قرآن سننے
میں غور و فکر کرنے کی طرف منتقل
ہو سکتا ہے تاکہ وہ اُن روحانی اور عاشرتی
قوانین تک پہنچ سکے جن کے ذریعے سے
خدا اُسے پاک اُس روحانی پاک زندگی کے
اسباب ظاہر کرتا ہے اور اُس کا ذکر قرآن مجید
میں نہایت کثرت سے ہے اور یہ اُن آیات
میں نہیں ہے جن میں وہ نسخ لایا ہوتا ہے جن کا
جاننا اجتہاد کے لئے ضروری ہے۔

بیان هذه الحياة في كتاب
 الله تعالى اعلى مرتبة من بيان
 بعض احكام المعاملات كاحكام
 الحیض والبیع والسلم والشركات
 قال الله تعالى "يُنَزِّلُ الرُّوحَ
 مِنْ اَمْرِهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ
 عِبَادِهِ" وما سعى الله الوحي كما
 اهل الانه ينفخ في المتدين روح
 الحياة المعنوية التي يكونون بها
 ائمة الخيرة في الدنيا واصحاب
 السعادة في الآخرة تلك الحياة
 ظهرا ثمها في سلفنا فساد العالم
 كله كما اشرنا الى ذلك من قبل
 ونحن نشهد ما ونبحث عن سببها
 الان

انني كنت اود لو ابني خطابي
 وتذكيري هذا على الايات
 التي افتتحتها الاحتفال الاجتهاد
 في الاحكام على هذه الحياة ولكن
 افتقر علي مولانا الشيخ ثمبيلي
 امسان اقول شيئا في التعليم

اس زندگی کا بیان قرآن مجید میں بعض
 دیگر احکام و مسائل معاملات مثل حکم حیض
 بیع - سلم اور شرکت وغیرہ کی نسبت سے زیادہ
 بلند مرتبہ ہے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ وہ اپنے
 حکم سے بندوں میں جس پر چاہتا ہو روح
 نازل کرتا ہے۔

خدا کے پاک لئے اس موقع پر وحی کو
 روح کے لفظ سے تعبیر اس لئے فرمایا کہ وحی
 روحانی اور باطنی زندگی کی روح چھو نکدیتی ہو
 جس کی وجہ سے وہ لوگ دنیا میں پیشوایان
 نیکی و بہتری اور آخرت میں سعادت و فلاح پاتے
 ہیں وہ روحانی و معنوی زندگی جسکا اثر ہمارے
 سلف صالحین میں ظاہر ہوا اور وہ تمام دنیا کے
 سرور ہو گئے جبکہ ہم نے اس کی طرف پہلے اشارہ
 کیا اور ہم اس زندگی کو ڈھونڈتے ہیں اور اس
 اس کے اسباب علل کی تحقیق کرتے ہیں۔

میں چاہتا تھا کہ اپنی تقریر کا عنوان موضوع
 ان آیات کو قرار دوں جن سے اس
 جلسے کا افتتاح ہوا اور اس "زندگی پر"
 تفصیل سے بحث کروں لیکن مولانا شبلی
 نے کل نمائش کی کہ میں تہذیب پر کچھ کہوں

فلم یکن بدٌ من الامثال، واننی
قد افتح خطابی بقوله تعالیٰ
”الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَحْیَاَنَا بَعْدَ
مَا مَاتَآ وَ اَلِیْهِ السُّجُوْدُ“

للاشارة الى هذه الحیاة وخطنا
منها الان، تعلمون ان هذه
الجملة تتلے عند الاستيقاظ من
النوم وقد اشرت بافتتاح الخطا
بها الے ان خطنا من هذه
الحیاة الا ان هو اننا انشأنا
نستيقظ من ذلك النوم الطویل
والنوم ضرب من الموت۔ ”اللّٰهُ
يَتَوَفَّى الْاَنۡفُسَ حَیۡنَ مَوۡتِهَا
وَ الۡبَیۡتِ لَمَ تَمُتۡ فِیۡ مَنَآمِهَا“
فلمست اعنی بهذا اننا عندنا
اُمّة حیة کما کنا، واللّٰه تعالیٰ
یحمد علی کلّ حال،

موت الامم یشبه النوم
وحیاتیاتشبه الیقظة ولا اتو
ان امتنا قد استیقظت کلها
من ذلك النوم الطویل والسبب

مجھے امثال امر سے چارہ نہ تھا اور میں نے
اپنی تقریر کا اس حدیث سے افتتاح کیا
”اُس خدا کی حمد جس نے مرنے کے بعد ہکو
پھر زندہ کیا اور اُسی کی طرف اٹھ کے جانا ہی،“
صرف اسی زندگی کی طرف اشارہ کر سکیے
اور اس لیے کہ ہم یہ بتائیں کہ اب اس زندگی کا
کتنا حصہ حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہی
کہ یہ حدیث سو کر اُٹھتے وقت پڑھی جاتی ہو اور
حدیث سے اپنی تقریر کا افتتاح کرتے ہوئے
بیان کیا تھا کہ اس زندگی سے ہم اتنا فائدہ
اُٹھا رہے ہیں کہ ہم اس لمبی نیند سے اُٹا گئے
لگے ہیں اور نیند ایک قسم کی موت ہی خدا تعالیٰ
فرماتا ہی۔ ”خدا مرنے وقت جانوں کو وفات
دیتا ہو اور جو جانیں ابھی نہیں مرنے لگی ہیں“
میری مراد اس بیداری سے یہ نہیں ہے کہ ہم
پھر ایک زندہ قوم ہو گئے جس طرح پہلے تھے
خدا کی ہر حالت میں حمد کرنی چاہیے۔
قوموں کی موت نیند کے مشابہ ہو اور انکی
زندگی بیداری کے مثل ہو۔ میں یہ نہیں کہتا
کہ ہماری کل کی کل قوم اس لمبی اور گہری نیند
سے جاگ اُٹھی ہے۔

المستغرق الذي مرّت عليها
القرون وهي فيه لا حشر بما
تعمله الأحم الحية المستيقظة
من حولها. ولا بما فعلته حوادث
الأيام في جسمها وإنما استيقظ
الإن بشدة قوارع تلك الحوادث
طائفة من أفرادها وهم دعاة
الإصلاح الذين ارتفع صوهم
في بلادها،

أيها الأخوة الكرام!
اننا مرضي وداؤنا
في الكتاب الذي نزل به الله
الينا، قال الله عز وجل - وَ
نُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَكَيْفَ
يرجى الشفاء لمن جهل لداء
وأما يعرف هذا الداء بمعرفة
اللغة العربية ثم بتلاوته و
تدبره بقصد الاستشفاء و
الاهتداء به فلا اكان بين
مسلم العرب وبينه حجاب

جس پر صدیان گزر گئیں اور اُس نیند میں نہ
بہ جان سکیں کہ دیگر بیدار اور زندہ قومیں اسکے
ار و گرد کیا کر رہی ہیں اور اب قوم کے چند
افراد کی جماعت ان حوادث کی کھڑکھڑا
دینے والی آوازوں سے چونک اٹھی ہے
اور یہ جماعت اُن داعیان اصلاح کی ہے
جن کی آواز اسلامی ممالک میں بلند
ہو رہی ہے۔

برادرانِ کرام!
ہم ہمایوں اور ہماری دو اس کتاب
میں ہی جسکو خدا تعالیٰ نے ہم پر نازل کیا
خدا تعالیٰ فرماتا ہو۔
”قرآن سے ہم وہ نازل کرتے ہیں جس سے مسلمانوں
کے لیے شفا و رحمت ہو۔“
ایسی حالت میں اس شخص کی شفا کیوں نہ کی جاسکتی
ہی جو وہاں سے ناواقف ہو یہ دو اصراف علی زبان
جائے معلوم ہو سکتی ہو اور پھر اس کتاب کی تلاوت
سے اور اس میں بغض حصول شفا و صحت ہی غور و فکر
کرئیے اگر عربستان اور اس شفا کی درمیان ایک پردہ
حائل ہو اور وہ بقصد شفا قرآن میں غور نہ کرنا تو غیر عرب
مسلمانوں اور اس شفا کے درمیان پر پردے حائل ہیں

واحد وهو ترك التدبیر بهذا
القصد فان بين مسلمي العجم
وبينه حجابين وهما جهل
لغته وعدم تدبره وان ازالة
كل من الحجابين من اسهل الاعمال
على الفريقين وقد جرت بنا
قد كير عوام العرب بمواعظ
القرآن فنفعت الذي وكذا لك
تنفع غيرهم اذا رفع
الحجاب وتوفرت الاسباب
واثبت البیوت من الاجاب
”وَذِكْرُ قَاتٍ الذِّكْرَى تَنْفَعُ
الْمُؤْمِنِينَ“ فَذِكْرُ الذِّكْرِ تَنْفَعُ
الذِّكْرَى سَيِّدًا كَرِيمًا
سَيِّدًا“

اننى اعتقد ايها الاخوة
بالدليل ان تعلم اللغة العربية
فرض على جميع المسلمين فان
ما فرضه الله تعالى عليهم من
تدبره والتذكروا الاعتبار به
والاهتداء بهدیه كل ذلك

اور وہ قرآن شریف کی زبان سے ناواقف
ہونا اور پھر اُس میں غور نہ کرنا اور ان دونوں
جماعتوں کے لیے ان پر دلوں کو اٹھانا
آسان کام ہے۔ کیونکہ عوام عرب کو ہم نے
قرآن شریف کے نصائح کا و غلط کننا شروع
کیا تو تجربہ سے معلوم ہوا کہ اس و غلط سے
انکو فائدہ ہوا، اسی طرح ان کے سوا اور کو
بھی فائدہ ہو گا جب پر وہ اٹھا دیا جائیگا
اسباب بکثرت پیدا ہو جائیں گے اور گھر میں
دور وازدوں سے داخل ہونے لگیں گے
یعنی جب ہر کام کی صحیح تدبیر اختیار کرینگے
خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

”نصیحت کر، کیونکہ نصیحت مسلمانوں کو مفید
ہوتی ہے نصیحت کر اگر نصیحت مفید ہو جاوے
ڈرتا ہو وہ نصیحت قبول کرے گا۔“

براہر ان من!

میں دلائل کی بنا پر اعتقاد رکھتا ہوں کہ
عربی زبان کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے
کیونکہ خدا نے مسلمانوں پر جو قرآن مجید میں
غور و فکر و تدبیر کرنا اور اسکا اتباع
کرنا منہ عن قرار دیا ہے وہ بالکل

یوقوف علی معرفة لغته و قد
 روی هذا القول عن بعض علماء
 السلف ومنهم الشافعي وهو
 ما جرى عليه العمل في الصدقات
 الاولى وهو ابلغ من القول ولولا
 هذا الاعتقاد لما انتشرت اللغة
 العربية بانتشار الاسلام في
 الشام والعراق وفارس من
 بلاد المشرق ومصر و افريقية
 الشمالية كلها والاندلس من
 جهة المغرب وهي البلاد التي
 فتحها الصحابة والتابعون رضي
 الله عنهم ثم امتدت الى غيرها
 من بلاد الاسلام كهذه البلاد
 وغيرها من قبل ان تنشأ
 المدارس لها ولولا فتنة
 العصبية الجنسية التي اثارها
 بعض زنادقة العجم في الاسلام
 لاجل هدمه واذالة سلطته
 لكانت الامة الاسلامية
 كلها اليوم تنطق بلسان واحد

اس کی زبان کے جاتے پر موقوف ہو،
 عربی زبان کی فرضیت بعض علماء سلف
 سے بھی جن میں ایک امام شافعی ہیں مروی
 ہوا اور صدر اول کا عمل بھی اسی پر رہا۔
 ظاہر ہے کہ علمی فتویٰ، قولی فتوے سے
 زیادہ بہتر ہے اور اگر صدر اول کا بھی اعتقاد
 نہ ہوتا تو عربی زبان اسلام کی اشاعت
 کے ساتھ ساتھ بلاد مشرق میں سے شام
 عراق اور فارس میں اور مغربی جہات میں
 سترہ افریقہ اور اندلس میں نہ پھیلتی اور یہ
 وہی ملک ہیں جن کو صحابہ اور تابعین رضی اللہ
 عنہم نے فتح کیا، اس کے بعد یہاں کچھ
 دیگر ممالک اسلام جیسے اس ملک ہندوستان
 وغیرہ تک عربی زبان پہنچی اور یہ
 عربی زبان کی تحصیل کے لیے مدارس
 قائم ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے
 اور اگر اس قومی تعصب کا فتنہ
 نہ ہوتا جب کو زنا و فحش نے اسلام
 میں برپا کیا تاکہ اسلام کی عمارت منہدم
 کر دیا اور اسکی قوت فنا کر دی جائے تو آج
 تمام اہم اسلامیہ کی زبان اعداد متحد ہوتی

وتدعى الى فلاحها فتجيب

بصوت واحد،

من الايات الكثيرة
الدالة على وجوب تدبر القرآن
ولا هتداء به قوله تعالى
”اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانُوا
مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ
اَخْتِلَافًا كَثِيرًا“، وقوله ”اَفَلَا
يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَيْهِمْ
قُلُوبٌ اَقْفَالُهَا“ اِنَّ الَّذِيْنَ
ارْتَدُّوا عَلٰى اَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ
مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى الشَّيْطٰنُ
سَوَّلَ لَهُمْ وَاَمْلٰى لَهُمْ“ وقوله
”اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقَوْلَ اَمْ جَاءَهُمْ
مَّا لَهُمْ يٰ اَبَاءَهُمْ الْاَوَّلِيْنَ“
”اَمْ لَهُمْ يَعْزِفُوْنَ اَسْوَلَهُمْ فَهُمْ لَا
مُتَذَكِّرُوْنَ“ وقوله تعالى - وَلَقَدْ
نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ
مُّدْكِرٍ“ اى سهلنا لاجل ان
يتذكروا ويتعظ به من يتذكروا
من متذكر وهو استفهام بمعنى

اور جب اُن کو اُن کے فلاح کی دعوت دیجاتی
تو ایک آواز ہو کر وہ لبیک کہتے، اُن
کثیر التعداد آیات میں سے جو اس بات پر دل میں
کہ قرآن مجید میں غور و فکر و تدبر کرنا فرض ہے
بعض آیتیں ہیں کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے
اگر غیر خدا کے پاس سے وہ ہوتا تو اس میں سخت
اختلاف پاتے، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کر
یا ولوں پفل ہیں۔ جو لوگ ہدایت ظاہر پہنچنے
کے بعد پشت پھیر کر پیچھے پھر گئے شیطان
اُن کو بتے دیے ہیں اور اُن کی دھیل دی ہے۔
کیا وہ بات پر غور نہیں کرتے، یا اُن کے پاس
بات آئی جو اُن کے پہلے اسلاف کے پاس نہیں آئی یا
انھوں نے رسول کو نہیں پہچانا اور وہ اُس سے
نا آشنا ہیں، ہم نے نصیحت حاصل کرنے
کے لئے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی
نصیحت حاصل کرنے والا ہے۔“

اس آخر آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو
اس غرض سے سهل اور آسان کیا کہ اس سے
وہ لوگ حاصل کریں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے
ہیں تو کیا کوئی نصیحت حاصل کر نہ لایا ہے، یہاں
پر یہ استفہام امر کے معنی میں ہے۔

الامر وقوله تعالى "ذَلِكَ
 الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى
 لِّلْمُتَّقِينَ"، وقوله "هَذَا بَصَائِرُ
 مِّنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
 لِّقَوْمٍ يُفْقَهُونَ"، وقوله تعالى
 "وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسِلَ نَفْسُكَ مِمَّا
 كَسَبَتْ"، وقوله "فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ
 يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ حَسَنَةً
 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَ
 أُولَٰئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ"، ومنها
 الايت التي تبين تاثيرها في قلوب
 المؤمنين وقد ذكرنا منها قوله
 تعالى "وَاللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ
 كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِي تَنفَعُ مِمَّنْ
 مِنْهُ جُلُودَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ"
 الاحية وقوله عز وجل "لَوْ أَنزَلْنَاهُ
 الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا"
 الآية ومنها الايت الكثيرة الهادية
 الله كونه تعالى انزله وجعله تبليغا
 لكل شيء وكل ذلك لا يكون الا بفهم
 اللغة العربية فهما صحيحا يؤثر

قرآن مجید کے وجوب پر یہ آیتیں بھی دال ہیں۔
 یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں پرہیزگاروں کے لیے ہے
 ہدایت ہے یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایمان والوں
 کے لیے بصیرت اور رحمت ہے۔ اس قرآن سے
 نصیحت کرو۔ کہیں کوئی گرفتار ہو جاوے اور تھکے پر
 میرے اُن بندوں کو بشارت دے کہ جو باتیں سنکر
 اُن میں سے اچھی بات (چنگار) اُسکی پیروی کرتے ہیں
 انہیں کو خدا نے راہ دکھائی ہے، اور یہ عقل والے لوگ ہیں
 ان میں سے بعض راہ آیتیں ہیں جو اس بات کو ظاہر
 کرتی ہیں کہ قرآن مجید کا مسلمانوں کے دل پر کیا اثر
 ہوتا ہے، ہم اس قسم کی آیتوں میں سے اس آیت کو
 پہلے ذکر کر چکے ہیں۔
 "خدا نے ایک متشابہ کتاب بنا کر اچھی بات اُتری
 دو دو، اس سے اُن لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوئے
 ہیں جو اپنے خدا سے ڈرتے ہیں۔"
 اور اس آیت کریمہ کو بھی ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔
 "اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے ہو، تو دیکھتا کہ
 وہ، بےست ہو جاتا۔"
 انہیں میں سے وہ اکثر آیتیں بھی ہیں جو اس بات کو
 بتاتی ہیں کہ خدا نے قرآن مجید کو ہر شے کے لیے تفصیل
 اور بیان بنایا ہے، اور یہ تمام باتیں یہ ہیں جو قرآن مجید

صحیح طور سے سمجھے بغیر جس سے دل میں اثر پیدا ہوا
حاصل نہیں ہو سکتیں۔

حاصل کلام یہ ہے کہ ہماری شفا اور ہماری زندگی خدا
کی کتاب میں ہے، اور اس کتاب سے فائدہ حاصل
کرنا بغیر عربی زبان کو زندہ کیے بغیر ممکن ہے۔ ترجمہ
خدا کا خاص نازل کردہ قرآن نہیں ہے اور اسی لیے
اُس کی تاثیر دل میں زیادہ گہری نہیں اور عربی زبان
کا زندہ کرنا اور اس کی تعلیم کا آسان کرنا صرف
اُس صلاحِ تعلیم سے ہو سکتا ہے جسکو میں بیان کر چکا
ہوں۔ ان وجوہ سے آپ پر فرض ہے کہ جو لوگ
اس صلاح کے لیے کوشاں ہیں جیسے یہ مبارک
جماعت مدوہ اُن کی آپ امداد کریں۔

تمام علوم اسلامیہ کے طریقہ تعلیم و تدریس کی اصلاح
اور جن علوم دینیہ کی ضرورت ہو ان کے بیان کرنے کا اب
وقت نہیں ہے اور اب جلسہ برخاست ہوئے کا وقت گیا
اور یہ تمام باتیں تفصیل اُس مضمون میں ہم بیان کر چکے
ہیں جو مدرسہ دارالحدیث والارشاد کے نظام
(پریکٹس) کے ساتھ بطور ضمیمہ شائع ہوا ہے جو چاہے
اس کی طرف رجوع کرے اور اب میں اس
اجلاس کو ختم کرتا ہوں۔

فی النفس هذه الضرورة من هداية
القرآن لا تقتبس الا منه وليس
من المسائل لا حجة لها ^{التقليد} التي تنال بها
و خلاصة القول انا لا شفاء لنا
ولا حياة الا بكتاب ربنا وان لا همتا
به لا يكون الا باحياء لغته فان
الترجمة ليست من كلام الله المنزل
وليس لها تاثير في النفوس و احياء ^{اللغة}
وسهولة تعلمها انما يكون بما اشرفنا
اليه من اصلاح التعليم فعليكم ان
تساعدوا الذين يتصدون ^{صلاح} للاصلاح
كهذه الندوة المباركة وقد ضا
الوقت عن بيان اصلاح تدریس
سائر العلوم الإسلامية ثم بيان
ما يحتاج اليه من العلوم الدنيوية
و حان موعد حلّ الجلسة وقد
بيننا كل ذلك في الفصل الملحوظ
مدارسة الدعوة والارشاد
فليراجعه من اراد وانني ختم
الجلسة الآن،

التَّزْيِيَةُ

(دو وجه الحاجة اليها وتقاسمها
والإسلام على تربية الأمام
والإسلام والتربية الدينية
والإسلام وتربية الأداة)

خُطْبَةُ ارْتِجَالِيَّة

القاهَا فِي مَدْرَسَةِ

الْعُلُومِ الْكَلِّيَّةِ بِعَلَيْكَلَه

حَضْرَةِ الْعَلَامَةِ الْمُصَلِّحِ

وَالْتَقَى الصَّالِحِ مَوْلَانَا

السَّيِّدِ مُحَمَّدٍ رَشِيدِ

صَاحِبِ الْمَنَارِ

ايها النواب الجليل، ايها
الاساتذة والوجوه الاجلاء

التَّزْيِيَةُ

دور اُس کی ضرورت، اور اُس کی تقسیم،

قوموں کی تربیت اور اسلام،

دینی تربیت اور اسلام،

لیکچر حضرت علامہ مصباح

والتقى الصالح سيد رشيد

ايدير المنار

مدرسۃ العلوم علی گڑھ میں

جناب نواب صاحب! و اساتذہ کرام!
دشرفائے عالی مقام!

والطلاب النجباء،

شر فتموني بدعوتكم اياي
الى الخطابة فيكم، فلم اربداً امن
اجابة دعوتكم والشكر لكم،
وقد اخذت ان يكون كلامي
في التربية التي هي من علمكم و
عملكم، وان كنت في ذلك مكن
ينقل لتمر الى البصرة كما يقال
في المثل، ولو شئت لتكلمت في
موضوع ليس لكم فيه علم تفصيلي
كحالة المسلمين في بلادنا، ولكن
بمحت الترمية اهمه، والحاجة
اليه اشده، فلأيت ان اعرض
على مسامحكم شيئاً من رأيي
فيه لا انتي اشتغل به علما و
عملاً كما تشتغلون، فان وافق
رأيكم حمدات الله تعالى علي
اتفاقنا في هذا الشأن العظيم
على بعد الدار، واختلاف اللسان
وان خالفه رجوت ان تبهوني
وتبينوا لي ما ترون انه الصواب.

وطلباء ذوي الانعام!

آپے مجھ کو اس امر کی دعوت دیکر میں آپ کے سامنے اپنے
خیالات ظاہر کروں، میری عزت اذانی فوائی، پس
میرے لیے سوائے اسکے کوئی چارہ نہ تھا کہ میں
نہایت شکر گزاری کے ساتھ آپ کی دعوت کو
قبول کروں۔ میں پسند کرتا ہوں کہ تربیت کی
کچھ عرض کروں جس میں علما و علماء آپ مصروف
ہیں۔ اگرچہ اس صورت میں میری ہمت حال
اُس شخص کی سی ہوگی جو بصرہ میں کھجوروں کا
تحفہ لپیٹا ہے۔ اگر میں چاہتا تو آپ کے
سامنے ایسے موضوع پر تقریر کر سکتا تھا
جس کے متعلق آپ کو تفصیلی علم نہیں ہے
(مثلاً مصری مسلمانوں کی حالت) لیکن
تربیت کی بحث زیادہ اہم اور اس کی
ضرورت زیادہ شدید ہے۔ اس لیے میں
مناسب سمجھا کہ اسکے متعلق اپنی اجالی راہ آپ حضرات کے
پیش کردوں کیونکہ میں ہی آپ کی طرح ایک سچے علما و علماء
اس میں مصروف ہوں۔ پس اگر آپ کی رائے میری
راے کے مطابق ہوگی تو میں خداوند تعالیٰ کا شکر کر دوں گا
کہ اس مہتمم بالشان مسئلہ میں باوجود بعید فست اور اختلاف زبان
ہم اور آپ متفق ہیں۔ اور اگر کچھ اختلاف ہوگا تو امید ہے کہ آپ
منہ کر نیلے اور جو آپ کے نزدیک صحیح ہو اس کو بیان فرمائیں گے

فاستفید من علم اخوانی و تجاوزاً
ما انا فی اشد الحاجة الیه، و
الحقیقة بنت البحث کما یقولون
تنقسم مباحث التربية
الی عدة اقسام باعتبارات
مختلفة، فمن ذلك انقسامها
بحسب الموضوع الی تربية الجسد
وتربية النفس وتربية العقل
ومنہ انقسامها بحسب الموضوع
الی تربية المنزل وتربية المدا
وانقسامها بحسب المربی الی
تربية الامم والاحباب للولد وتربية
الامتاذین للتلاميذ، وتربية
المرء لنفسه، وانقسامها
بحسب المربی الی تربية الافراد
وتربية الامم. وهنالك قسم
اخری اصلية او فرعية کبحث
التربية الدينية ونسبة
المسلمین فیها الی غیرهم من
اهل الملل، وبحث تربية
استقلال الفكر والارادة وهو

اور اس صورت میں میں اپنے بھائیوں کے علم اور ان کے
تجربے سے مستفید ہو گا جسکی بحکومت ضرورت ہے۔ اور یہ
کا اظہار بحث سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ مثال میں لکھا جاتا ہے
تربیت کا بحث مختلف اعتبارات کے تحت اقسام پر
منقسم ہوتا ہے۔ منجملہ انکے تربیت کی تقسیم باعتبار موضوع
کے تین قسموں پر کی جاتی ہے۔ تربیت جسمانی، تربیت نفسی
اور تربیت عقلی۔ اور باعتبار مقام تربیت کی تقسیم
دو قسموں پر ہوتی ہے۔ تربیت منزل، اور تربیت مدر
اور باعتبار مربی کی تقسیم قسموں پر ہوتی ہے۔ تربیت
والدین و اولاد کے لیے، اور تربیت اساتذہ شاگردوں
کے لیے، اور تربیت انسان کی اپنے نفس کے لیے
اور اس شخص کے اعتبار سے جس کی تربیت
کی جائے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ افراد کی
تربیت، اور قوموں کی تربیت۔ ان کے علاوہ
اور بھی بہت سی قسمیں ہیں جن میں بعض اصلی
اور بعض فرعی ہیں۔ مثلاً دینی تربیت کی بحث اور
مسلمانوں کا مقابلہ اس تربیت کے اعتبار سے
دیگر اہل مذاہب کے ساتھ۔ اور تربیت
استقلال فکر و استقلال ارادہ کی
بحث، جو عقلی اور نفسی تربیت کی فروعیات
ہیں۔

من فروع تربية العقل وتربية
النفس -

اما وجه الحاجة الى التربية
فلا أداني في حاجة الى الإفاضة
فيه لا حيل إلا قناع به فان هذا
قد صار عند امثالكم قبيل
البدیهیات التي لا نزاع فيها
واما اذ كرر بعض آيات القرآن
الحكيمة في ذلك للتذكير بهدایت
العلیاء وموافقته لما يدل عليه
العقل والتجارب، وتقتضيه طبيعة
الاجتماع البشري -

قال الله تعالى "وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ
مِنْ بَطُونٍ اُسْهَلَكُمْ لَا تَعْلَمُونَ
شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"
یعنی ان الله تعالى خلق كل فرد
من افراد الانسان جاهلاً لا يعلم
شيئاً مما يحتاج اليه لا قامة
بناء حياته الشخصية والنوعية
فكان في مبدأ خلقه واول نشأته

مگر اس امر کے ثبوت میں کہ تربیت کی ضرورت ہے
مجھے کسی تفصیل کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی۔
کیونکہ یہ ایسی بات ہے جو آپ جیسے حضرات کے
نزدیک بدیهیات میں داخل ہے جس میں بحث
و گفتگو نہیں ہو سکتی - میں اس باب میں قرآن مجید
کی بعض آیتیں پیش کرتا ہوں، اور آپ کی
توجہ اس کی اعلیٰ درجہ کی ہدایت کی طرف،
اور نیز اس امر کی طرف کہ وہ عقل اور تجربہ
اور مقتضائے طبیعت اجتماع انسانی کے
مطابق ہے، مبذول کرتا ہوں -

خداوند تعالیٰ فرماتا ہے "اور اللہ ہی ہے
جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے بیٹ سے
نکالا تم کچھ بھی نہ جانتے تھے اُس نے تم کو
کان دیئے اور آنکھیں دیں اور دل دیئے
تاکہ تم اُس کا شکر کرو"

یعنی خداوند تعالیٰ نے افراد انسان میں
سے ہر ایک فرد جاہل پیدا کیا شخصی اور
نوعی زندگی قائم رکھنے کے لیے جن چیزوں
کی ضرورت ہے وہ اُن سے بالکل
ناواقف تھا۔ اس لیے وہ اپنی ابتداء
خلقت میں تمام النوع حیوانات سے

دون ساثر انواع الحيوان التي
يخلقها الله تعالى عالمة بما تحتاج
اليه بالفطرة، متوجهة اليه بطبع
ولهذا قال تعالى في آية اخرى،
”وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا
وَلَهْزًا“ فانسان من هذه الجهة ضعف
من الحيوانات حتى ما كانت ينتهيا
منها اضعف من بنته ولكن الله
تعالى اعطاه من المواهب القوي
ما ان استعمله فيما خلق لا حمله
كان اقوى المخلوقات في هذه
الارض يستعمل الحيوانات القوية
لمنفعته، ويستخدام قوى الطبيعة
في اعماله، وبهذا كان في مجموعه
خليفة لله في ارضه، يظهر سرار
خلقه وسننه الحكيمه فيها، و
قال تعالى في خلقه بهذا المزايا
”لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ
تَقْوِيمٍ“ وهو لا يرقى في معارج
الكمال بجزاياه الا بشكر الله
تعالى على نعمة الحواس والمشاعر

کم تھا، جو اپنی ضروریات زندگی کا فطری علم
لیکر پیدا ہوتی، اور بالطبع ان کی طرف متوجہ
ہوتے ہیں۔ اسی لحاظ سے خداوند تعالیٰ نے
دوسری آیت میں فرمایا کہ ”انسان کمزور پیدا
کیا گیا ہے“ کیونکہ انسان اس حیثیت سے تمام
حیوانات سے زیادہ ضعیف اور کمزور ہے۔ حتیٰ کہ
اُن حیوانات سے بھی جو جسم کے لحاظ سے
اُس سے کمزور ہیں۔ لیکن خداوند تعالیٰ نے
اسکو ایسی قوتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر ان کو انہیں
کاموں میں استعمال کیا جائے جنکے لیے وہ عطا
کی گئی ہیں تو یہ ضعیف انسان تمام دوسرے زمین کے
مخلوقات سے زیادہ قوی ثابت ہوگا، وہ زبردست
اور شہر و حیوانات کو اپنے فوائد کے لیے مسخر کرے گا
طبعی قوتوں سے اپنے کاروبار میں مدد لے گا اور
اس طرح پر وہ زمین میں خدا کا خلیفہ ہوگا۔ اس کی
خلقت کمزور و اسرار اور اس کی قدرت کو انہیں کو ظاہر کرے گا
خداوند تعالیٰ نے اسکی خلقت کی نسبت ان فضائل
کے اعتبار سے فرمایا ہے ”پیدا کیا ہم نے انسان کو
بہتر صورت میں“ انسان اپنے ان خلقی فضائل کے
ذریعہ سے، کمال کے اُن اعلیٰ درج تک نہیں پہنچ سکتا
جنکے کہ وہ خداوند تعالیٰ کا شکر یہ اُسکی عظیم الشان
نعمتوں مثلاً اس باطنی اور ظاہری اور

الظاهرة والعقول والوجدان
الباطنة وغير غيرها بالافئدة
في الآلية حسب استعمال
وانما الشكر عليها هو استعمالها
فيما خلقت لاجله من تحصيل العلم
بالمنافع والمضار والمصالح و
المفاسد لاجل العمل بما تقتضيه
الفطرة من اجتناب المضرة و
المفسدة واختيار المنفعة و
المصلحة على بصيرة وعلم۔

العبرة في الآلية ان الشكر
من اعمال الانسان الاختيارية
من مواهبه الفطرية، وقد
ارشدنا القرآن ودلنا العلم
والاختبار على ان الانسان
يستفيد من حواسه وعقله
بقدر تعاوان افراده على ذلك
بالبحث والعمل واستفادة
المتأخرين مما وصل اليه
علم من قبلهم واختبارهم
حتى لا يصطط كل منهم على

عقول اور وجدانات باطنی پر ادا نہ کرے، آیات
بالا میں وجدانات باطنی کو عرب کے استعمال کے مطابق
”افئدة“ کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ ان نعمتوں کی
شکر گزاری یہ ہے کہ ان کو نہیں کاموں میں استعمال
کیا جائے جنکے لیے وہ عطا کی گئی ہیں جیسا کہ
منفعتوں اور مضرتوں اور مصالح اور مفاسد کا علم
حاصل کرنا تاکہ اقتضائے فطرت کے مطابق اس پر
عمل کیا جائے اور علم و بصیرت کے ساتھ
مضرتوں اور مفاسد کو چھوڑ کر منفعتوں اور
مصلحتوں کو اختیار کیا جائے۔

اس آیت میں موجب عبرت یہ امر ہے کہ
شکر انسان کے اختیاری افعال میں سے ہے
فطری نہیں ہے۔ قرآن مجید نے ہم کو رہنمائی کی ہے
اور نیز علم اور تجربہ نے یہ بات ثابت کر دی ہے
کہ نوع انسان کے اذا اس معاملہ میں جسد بحث
و عمل کے ذریعہ سے ایک دوسرے کی معاونت کئے
اور متاخرین متقدمین کے علوم اور تجارب سے مستفید ہو گئے
تاکہ ہر ایک نسل کو اپنی ضروریات کے متعلق از سر نو
علم اور تجربہ کی ضرورت پیش نہ آئے اور اس وجہ
سے ان میں کوئی فرد بھی ترقی کے اعلیٰ
درجہ پر نہ پہنچ سکے)

استثناف الاختیار لكل ما يحتاج
اليه من الضروريات، فلا يفرغ
حينئذ احد منهم الى الترقى في
معارج الكماليات، وجملة القو
في هذه المسئلة ان الله تعالى
وهب الانسان المشاعر والحواس
الظاهرة كالسمع والبصر والبا
كالعقل والوجدان، وجعلها
الاهت له يرتقى بها الى ما هو
مستعد له من الكمال، وذلك
في ذلك الى نفسه، وناط سعاد
اوشقاوته بعلمه وعمله، فكان
محتاجا بمقتضى فطرته الى ان يقوم
بعض افراد به بتربية الاخريين
وتعليمهم حتى لا يطول عليهم
امد الجهل، والخطاء في العمل،
وانما يكمل ذلك بمجعل التربية
والتعليم فنيين ينضروا بهما في
كما انعم الله تعالى
على افراد الناس بالحواس والعقول
انعم على جملةهم بعلم اخر اعلى

اسی قدر انسان اپنی عقل اور حواس ظاہری
و باطنی سے مستفید ہو سکے گا۔ اس سلسلہ
کے متعلق خلاصہ کلام یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ
نے انسان کو حواس ظاہری مثلاً سمع اور
بصر اور حواس باطنی مثلاً عقل اور وجدان
عطا فرمائے ہیں اور یہ اُس کے لیے
بطور آلات کے ہیں جن کی مدد سے وہ انسانی
کمال کے اُس درجہ پر ترقی کر سکتا ہے جس کی
فطری استعداد اُس میں موجود ہے اور یہ
ترقی اُس کے اختیار میں دی گئی ہے اور اسکی
سعادت اور شقاوت خود اُس کے علم و عمل پر
مختصر رکھی گئی ہے، پس وہ باعتبار اپنی فطرت
کے اس امر کا محتاج ہے کہ اُس کے بعض افراد
دوسرے افراد کی تعلیم و تربیت کے لیے
کمر بستہ ہوں، تاکہ جمالت اور علی غلظت
کی مدت طول نہ پکڑے، اور یہ اُسی وقت
ہو سکتا ہے جبکہ تعلیم اور تربیت مستقل فن
دار دیئے جائیں اور بعض اشخاص انکی تکمیل کریں،
جس طرح خداوند تعالیٰ نے انسانی اُدا کو عقل
اور حواس عطا فرمائے ہیں، اسی طرح ان تمام کو
ایک دوسرے علم کی نعمت دی ہے

من العلوم التي يستفيدها كل فرد بكسبه وجهته، وهو الوحي الذي ايد به رجاله منهم بافاضة عليهم من لدنه بخير كسب ولا بحث، فكان كالعقل للنوع. كما قال الاستاذ الامام - ولولا لما ارتقى البشر في الزمن الطويل بالسيد الناقص البطي، "كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين"،

هذه اشارة الى ما تقتضيه فطرة البشر من حاجة الى التربية والتعليم، نقرنه باشارة اخرى الى مكانة التربية والتعليم من دين الفطرة الذي ختم الله به الاديان وهو دين الاسلام، والتمحي في بيان هذا بقوله تعالى في سورة الجمعة "هو الذي بعث في الامم رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين"

جو ان تمام علوم سے ارفع اور اعلیٰ ہی جن کو ہر ایک فرد انسان اپنے ذاتی کسب تلاش و جستجو سے حاصل کرتا ہی۔ اور وہ وحی ہی جس سے خداوند تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی بغیر بحث اور کسب کا تائید فرمائی ہی پس وہ جیسا کہ اُستاذ الامام (شیخ محمد عبدہ) نے فرمایا ہی نوع انسان کے لیے ہنر و عقل کے ہے۔ اگر وحی الہی کی تائید نہ ہوتی تو نوع انسان نہایت ناقص اور سست رفتار کے ساتھ عرصہ دراز میں ترقی کرتی، "تمام لوگ پہلے ایک جماعت تھے، پھر مجیدیئے اللہ نے پیغمبر بنا دیئے والے اور دُرسائے والے۔"

نوع انسان کے لیے مقتضائے فطرت تعلیم و تربیت کی جو حاجت ہی یہ اس کی طرف اشارہ کی اس اشارہ کو ہم اس اشارہ کے ساتھ ملاتے ہیں جو تعلیم و تربیت کے درجہ عالی کی نسبت اس میں فطرت میں کیا گیا ہی جو تمام ادیان کا ختم کرنا والا ہی اور جب کا نام اسلام ہی۔ میں اس معاملہ میں چند آیاتوں کا نقل کرتا ہوں، خداوند تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں فرمایا کہ "وہی جس نے ان پر وہ لوگوں میں ایک پیغمبر نہیں ہے سے بھیجا وہ ان پر انکی آیتیں پڑھتا اور ان کو انکے کرتا اور ان کو کتاب اور حکم سکھاتا ہی اگرچہ اس سے پہلے وہ میرے گمراہی میں تھے"

وقوله تعالى في سورة البقرة -
 كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ
 يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ
 الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ
 تَكُونُوا تَعْلَمُونَ " فقد بين الله
 تعالى انه ارسل رسوله ليكون
 مربياً معلماً، فان التزكية
 هي التربية الفضيلة التي تكون
 بها نفس الانسان زكية كريمة
 متحلية بالفضائل، مطهرة
 من الرذائل، والكتاب
 مصدر بمعنى الكتابة اے
 يعلمهم ان يكونوا كاتبين
 لما يعلمونه ليحفظ وينتشر،
 وان يكونوا حكماء عارفين
 بالعلوم النافعة التي توقعيها
 افرادهم وجماعتهم، وليس
 وراء هذا التعليم وتلك
 التربية غاية، الا ما يتب
 على لکمال فيهما من سعادة الآل
 والاخرة -

اور سورہ بقرہ میں فرمایا ہے "جیسا کہ تھے
 تم میں ایک رسول بھیجا تم ہی میں کا جو پڑھتا ہی
 تم پر ہماری آیتیں اور تم کو کتاب اور حکمت سکھاتا
 ہی اور بتاتا ہی تم کو وہ باتیں جو تم نہ جانتے
 تھے" ان آیتوں میں خداوند تعالیٰ نے
 بیان فرمایا ہے کہ اُس نے رسول بھیجے
 تاکہ وہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کریں، کیونکہ
 تزکیہ وہ اعلیٰ درجہ کی تربیت ہی جس سے
 انسان کا نفس پاک صاف فضائل سے
 آراستہ اور رذائل سے پاک ہو جائے،
 لفظ کتاب مصدر ہے جس کے معنی کتابت
 کے ہیں یعنی ان کو تعلیم دے کہ جو چیزیں وہ
 جانتے ہیں ان کو لکھنے کا ملکہ حاصل کریں
 تاکہ وہ محفوظ رہیں اور شائع ہوں۔ اور
 یہ کہ ان کو حکیم اور مفید علوم و فنون سے
 واقف ہونا چاہیے جن سے انسانی ادا
 اور قوموں کی ترقی ہوتی ہے۔ اور اس سے
 بڑھ کر تربیت کا کوئی درجہ نہیں ہو سکتا
 سوائے اس دنیوی اور دینی سعادت کے
 جو اس کمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔

تربیۃ الامم و رسالة خاتم النبیین

انتقل من هذه المسألة
الى كلمة اقولها في تربية الامم
وهي من اقسام التربية التي ينهانا
في بدء الكلام فاقول: المراد
بتربية الامم احداث انقلاب
عام فيها ونقلها من طور الى طور
اعلى منه. وارقى في الحياة المادية
والمعنوية، وهذا العمل هو اشق
الاعمال البشرية وارقاها، وهو
يتوقف على علم صحيح واسع يغل
في الناس من يتقنه وعلى بصيرة
نافذة يندرفي البشر من يؤتها،
وعلى اعدان كثيرين من اهل
هذه البصيرة والعلم يعملون
بالتعاون والاختلاص، وما كل
علیم بصير يتقن العمل بعلمه
ويفهم فيه، وان كان عمله دونه

قوموں کی تربیت اور حضرت خاتم النبیین کی رسالت

اس سلسلہ کے بعد میں چند الفاظ قوموں کی تربیت
کی نسبت کہنا چاہتا ہوں۔ اور یہ تربیت کی ایک قسم
ہی جسکو میں آغاز کلام میں بیان کر چکا ہوں، قوموں کی
تربیت سے مراد، ان میں ایک ایسا عام انقلاب پیدا کرنا
اور انکو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف
منتقل کرنا ہی جو مادی اور روحانی زندگی کے لحاظ سے
زیادہ ترقی یافتہ ہو۔ اور یہ انسانی اعمال میں سب سے
اعلیٰ و ارفع اور دشوار ترین عمل ہے۔ اور یہ ایک
وسیع اور صحیح علم پر موقوف ہے جسکے ماہرین
بہت کم ہوتے ہیں اور ایسی تیز بصیرت پر منحصر
ہی جو قدرت کی طرف سے بہت کم لوگوں کو
دیجاتی ہے۔ اور نیز اسکے لیے ایسے مہتمم اعدان انصاف
کی ضرورت ہے جو اہل علم و صاحبان بصیرت ہوں اور
جو باہمی معاونت اور اخلاص کے ساتھ کام کریں۔
ہر ایک ذی علم صاحب بصیرت نہیں ہوتا جو اپنے علم کے
مطابق ماہرانہ طور پر عمل کر سکے اور اس میں کامیاب
ہو سکے۔ اگرچہ اس کا کام قوموں کی اصلاح

اصلاح احوال اہم، و تغیر احوال
الاجتماعیۃ، و انما تتغیر
احوال الامم عاده بالتدرج
البطئی فی الزمن الطویل۔

ان علوم الاجتماع البشري
والاخلاق و طبائع الامة السیاسة
والتربیة و غیرها من العلوم
التي یحتاج الی معرفتها رجال
الاصلاح الذین یربون الامة
قد صارت مدونة تدرس فی
معاهد العلم و هی مقتبسة من
کتب الادیان و من التواریخ و
التجارب، و المتقنون لها فی الشعوب
المرتقبة کثیرون فی انفسهم و ان
کانوا اقل من المتقنین لغيرها،
ولکن لا یوجد فیهم من یقدر
على احداث انقلاب سریع او
تغییر فی احوال امّة من الامة
البدویة و دع الامة الحضریة،
و التامیخا و لون مثل هذا التغییر
بانشاء المدارس لکنیة و تعمیم

اور تمدنی حالات کے تبدیل کرنے سے
کم درجہ کا ہو۔ قوموں کی حالتوں میں تغیر تدریج
اور استتک کے ساتھ زمانہ ہمارے دراز میں
ہوتا ہے۔

علوم تمدن و اخلاق و علم طبائع اہم اور
علم سیاست و تربیت اور دیگر علوم
جن کا جاننا ان مصلحین کے لیے ضروری ہے
جو قوموں کی تربیت کرتے ہیں وہ مدون
ہو چکے ہیں جن کی تدریس کا سلسلہ
تعلیم گا ہوں میں جاری ہے۔ یہ علوم
کتب مذاہب و تواریخ اور تجارت
ماخوذ ہیں۔ اور ان کے ماہر ترقی یافتہ
قوموں میں بکثرت ہیں۔ اگرچہ بہ نسبت
دیگر علوم کے ماہرین کی ان کی تعداد کم ہی
لیکن ان میں سے کوئی شخص بھی اس بات
کی قدرت نہیں رکھتا کہ وہ کوئی وسیع
انقلاب یا کسی وحشی اور بددی قوم
کی حالت میں بھی کوئی فوری تہنیر
پیدا کر سکے۔ ایسا تغیر بے شمار
مدارس قائم کرنے اور تعلیم و
تربیت کو عام کرنے سے متعدد

التربية والتعليم، وتعاقب
القائمين بذلك عدة اجيال
اذ تصفحنا تاريخ البشر
رأينا ان ابداع مثال واغرب
صورة من مثل تربية الامم
وصورها هو ما كان برسالة
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
أَبَيُّ نَشَأٍ (بَيْنَ) مَنْ لَمْ يَقْرَأْ
كِتَابًا يُولَدُ مَيْسَلًا بَيْدًا فَلَمَّا
بَلَغَ لَمْ يَكُنْ يَوْجِدُ فِي بِلَدِهِ الَّذِي
نَشَأَ فِيهِ كِتَابًا يَقْرَأُ رُبَا لِمَعْنَى
الَّذِي فَهَمَهُ الْهَنْ مِنْ كَلِمَةِ
"كِتَاب" وَهُوَ مَجْمُوعَةُ صَحُفٍ
كُتِبَ فِيهَا كَثِيرٌ مِنَ الْمَسَائِلِ (قَالَ
بَعْضُ الْمُؤَرِّخِينَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَوْجِدُ
فِي مَكَّةَ قَبْلَ بَعْثِهِ أَحَدًا يَعْرِفُ
النَّحْطَ الْأَسْتِةَ رَجَالًا مَا يَقْلَمُوهُ
فِي مَدْرَسَةٍ وَلَا قَرَأَ وَابَهُ عِلْمًا،
وَأَنَّمَا الْجَائِئُهُمُ الضَّرُورَةُ أَلَى
ذَلِكَ بِالْإِجْتِمَاعِ، وَفَخَالِطَهُ بَعْضُ
الشَّعُوبِ فِي الْأَسْفَارِ، نَبِيٌّ هَذَا

نہوں کے بعد پیدا کیا جاتا ہے۔
اگر ہم تاریخ انسان کی ورق گردانی
کریں تو ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ
قوموں کی تربیت کی سب سے زیادہ
عجیب و غریب اور حیرت انگیز مثال وہ
ہے کہ جو ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کی رسالت سے دنیا میں ظاہر ہوئی۔
ایک اُمّی شخص جس نے ایسے لوگوں
میں نشوونما پائی جنہوں نے نہ کوئی کتاب
پڑھی تھی اور نہ کبھی قلم چھوا تھا۔ بلکہ جس
شہر میں اُس نے نشوونما پائی تھی اُس میں
کوئی کتاب بھی اپنے صلی معنوں میں
جو لفظ کتاب سے اس وقت سمجھی جاتی ہیں
یعنی اوراق کا مجموعہ جس میں بہت سے
مسائل لکھے ہوئے ہوں) نہیں پائی
جاتی تھی۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ مکہ
مغطمہ میں آپ کی بعثت سے پہلے
سوائے چھ شخصوں کے ایک بھی ایسا موجود نہ تھا
جو لکھنا جانتا ہو۔ جنہوں نے نہ کسی مدرسہ
مدرسہ میں تعلیم پائی تھی اور نہ اس کے
ذریعہ سے کوئی علم سیکھا تھا۔

شأنه وشأن قومه في لامية
والبعد عن اسباب العلم و
الحضارة، نهض تربيتهم و
هوفى سن الكهولة، فتم
التغيير والتبدل، قبل انقراض
الجيل، بهداية هذا القرآن
الحكيم وتربية هذا النبي لامي
الغظيم، ثم حمل هذه الهداية
الذين تربوا بها في الكبر،
الى اهل الحضارة والبداءة من
شعوب البشر، فمادخلوا قطر
من الاقطار محاربين او مسلمين
الا وجدوا اهل المدينة و
لغتهم من غير مدارس تنشأ
ولا كتب تقرأ، ولا مجالس للجدال
تقعد، ولا موال ولا منافع
تبذل، ولا سيف للاكرام على
الدين يستل، وانما كانت سيرتهم
الطاهرة، وادابهم العالية، هي
التي تجذب الامم اليهم، وتقدس
سرورها على الاقمتاء بهم، و

صرف تجارتي ضرورتوں اور غیر قوموں کے
ساتھ میل جول کی وجہ سے انھوں نے
لکھنے کا فن حاصل کیا تھا۔ وہ پیغمبر جس کی
اور جس کی قوم کی بلحاظ اتنی ہونے کے یہ
حالت تھی اور جنکو وسائل علم اور شائستگی
سے اس قدر بعد تھا اپنے کولت کے
زمانے میں ان کی تربیت کے کھڑا ہوا اور
اس عظیم الشان پیغمبر کی تربیت اور اس
قرآن حکیم کی ہدایت کے ذریعہ سے ایک
نسل کے ختم ہونے سے پیشتر تغیر اور تبدل
کی پوری طرح پر تکمیل ہو گئی۔ اسکے بعد جن
لوگوں نے تربیت پائی تھی اس ہدایت کو بیکرد
کی شایستگی اور غیر شائستگی قوموں کی طرف بڑھے
اور جس ملک میں جنگ یا صلح کے ذریعہ سے دخل ہو
اسکے باشندوں کو اپنے مذہب و دینی زبان کی طرف
کھینچ لیا۔ نہ کوئی مدارس قائم کیے گئے اور نہ کتابیں
پرہانی گئیں اور نہ مباحثے اور مناظرے کے جلسے منعقد ہوئے
اور نہ روپیہ کا لالچ دیا گیا اور نہ کسی کی گردن چھری کی گئی
کھینچی گئی صرف ان کی پاک سیرت اور اعلیٰ اخلاق و
آداب تھے جو قوموں کو ان کی طرف کھینچنے اور ان کی
طبیعتوں کو ان کی پیروی پر اور ان کی عقلوں کو

تقود عقولها الى الدخول في
 زميرتهم، وقد شهد لهم لمن
 تبعهم ممن بعدهم علماء الافرنج
 المنصفون ومؤرخوهم المحققون
 قال الحكيم الفرنسي غوستاف
 لوبون صاحب كتاب حضارة
 العرب ما عرف التاريخ فاتحاً
 ارحم ولا اعدل من العرب
 وقد بينت كيفية نشأة الاسلام
 وانتشاره في خطبتي الختامية
 لاحتمال ندوة العلماء۔

اُريد بذكر هذا المثال
 الخارق للعادة من تربیة الاحم
 ان اذكره آية على نبينا
 صلے اللہ علیہ وسلم تفوق جميع
 ما اوتي البتيتون من الاهيت التي
 لاجلها امن بهم الناس فانها
 آية علمية عملية تدل على
 التأييد الالهي دلالة عقلية
 حسية، واما نحو قلب العصاة
 دابر الالهة ولا برص فليست

ان کی جماعت میں داخل ہونے پر مجبور کر کے
 یورپ کے انصاف پسند عالموں اور محقق
 مورخوں نے ان کی اور جانشینوں کی خوب
 کی شہادت دی ہے۔ فرانس کے مشہور حکیم
 گستاویل بیان اپنی کتاب تمدن عرب میں
 لکھا ہے کہ ”دنیا کی تاریخ میں عرب کے عادل اور
 رحیم نہیں پایا جاتا“ اسلام کی ابتدائی نشوونما
 اور اس کی اشاعت کی کیفیت میں مذکورہ علما
 کے اختتامی خطبہ میں بیان کر چکا ہوں۔

قوموں کی تربیت کی اس خارق عادت
 مثال کے بیان کرنے سے میرا مقصد یہ ہے
 کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت
 کی تائید میں ایک ایسا معجزہ آپ کو یاد
 دلاؤں جو گزشتہ پیغمبروں کے ان
 تمام معجزات سے فائق اور برتر ہیں
 جن کو دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے
 تھے۔ کیونکہ وہ ایک علمی اور علمی معجزہ ہے
 جو تائید الہی پر حسی اور عقلی دلالت
 کرتا ہے۔ لیکن لاٹھی کو سانپ
 بنادینا یا اندھے کو اور کوڑھی کو اچھا
 کردینا ایسے معجزات ہیں

دلالتہ علی النبوة من هذا القبيل
وقد امن بسببها من امن من
الناس لا ختم اعتادوا ان يخضعوا
لمن يظهر على يديه امر يعجلو
قدرتهم لا يعتقدون ان ذلك
لا يكون الا من القادة لا الهية
والسلطة الغيبية، وكانوا بذلك
يقبلون هداية الانبياء عليهم
السلام فيحصل المقصود من
بعثتهم. وقد ضرب ابو حامد
الغزالي في كتابه القسطاس المستقيم
مثلا للفرق بين الامة العلمية
التي هي العمدة والاصل في الدلالة
على نبوة نبينا (ص)، والايات الكونية
التي كان يخرج بها الانبياء السابقين
عليهم السلام فقال اذا دعى رجل
انه طبيب ودعا المرضى الى قبول
معالجته واستعمال ادوية و
استدل على صدقه في دعواه
بقلب العصا حية لا يكون دليلا
كدليل من يدعى مثل دعواه و

جن کی دلالت نبوت پر اس قسم کی نہیں ہے۔
ان معجزات پر لوگ اسوجہ سے ایمان لائے
کہ وہ ایسے شخص کے فرماں بردار ہونے
جائے کے عادی تھے جس سے ایسے امور
سرزد ہوں جو ان کی قدرت سے بالاتر ہوں
کیونکہ ان کا اعتقاد تھا کہ ایسی باتیں سوائے
خداوندی قدرت اور غیبی طاقت کے نہیں
ہو سکتیں۔ اور اس ذریعہ سے وہ انبیاء علیہم السلام
کی دعوت قبول کرتے تھے اور ان کی بعثت
سے جو مقصود تھا وہ پورا ہو جاتا تھا۔ امام غزالی
اپنی کتاب قسطاس المستقیم میں اس علمی معجزہ کے
جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر
دلالت کرنے میں اصل ہوں اور ان کوئی معجزات
کے درمیان جیسے انبیاء سابقین علیہم السلام اپنی
نبوت پر استدلال کرتے تھے فرق بیان کر کے لیے
ایک عمدہ مثال لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی
شخص اس بات کا دعویٰ کرے کہ وہ طبیب ہے اور مریضوں
کو اپنا معالجہ قبول کرنے اور دوائیں استعمال کرنے کے لیے
ہلائے اور اپنے اس دعوے کے ثبوت میں دلائل کو
سانپ بنا کر دکھلائے تو اس کی یہ دلیل اس معی طبابت
کی دلیل کے ہم وزن نہیں ہو سکتی جو

جو اپنی طبی حذاقت کے ثبوت میں اپنی
ایک ایسی تصنیف پیش کرتا ہے جس کے
طریق علاج اور نسخوں سے مریضوں کی
ایک جماعت کو بہت جلد شفا حاصل
ہو جاتی ہے۔

ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو اُمّی تھے اُمّیوں کی قوم میں نشو و نما
پائی۔ آپ نے اپنے لڑکپن اور
شباب کے زمانے میں اپنی قوم کے
نصیح اور ذہین لوگوں کی طرح کسی وقت بھی
شعر اور خطابت کی طرف توجہ نہیں مانی
اس کے بعد کولت کے زمانے میں
اپنی قوم اور نیز تمام دنیا کی قوموں کو ان کے
عقائد و اخلاق اور احکام و سیاسیات
اور شخصی اور قومی حالات کی جو بالکل
فاسد ہو رہے تھے اصلاح کر نیکے لیے
کمر بستہ ہوئے اور اس بات کا دعویٰ کیا
کہ خدا نے مجھ پر ایسے علم کی وحی بھیجی ہے جو اس
اصلاح کا کفیل ہے اور اُس نے وعدہ
کیا ہے کہ وہ میری تائید کرے گا۔
اور میں اپنی قوم کی اصلاح کروں گا۔

یہ دعویٰ مثل دعوتہ مستدل
علیٰ صدقہ بکتاب اللہ فی علم
الطب ثم بمعالجته طائفة من
المرضى بما فی ذلک الکتاب
من بیان طرق العلاج والادویة
وشفاؤهم بذلک فی اقرب وقت
واسرع۔

نشأ نبیٌ ناصلاً للہ علیہ
وسلمہ اُمّیاً بین قوم اُمّیین
ولم یُعنَ فی صباہ و عہد شبابہ
بما کان یُعنی بہ فصحاء قومہ و
اذکیاء و ہم من الشعر و الخطابة
والمباعدة فی المفاخرۃ و الممانئۃ
ثم قام فی سن الکھولۃ یدعوا
قومہ و سائر الامم الی اصلاح ما
فسد من عقائدہم و اخلاقہم
و احکامہم و سیاستہم و احوالہم
الشخصیۃ و الاجتماعیۃ، و
قال ان اللہ اوحی الیہ من العلم
ما یکفل ذلک و وعدہ ان یتوکل
فیہ فھو یربی قومہ العرب و

يُزَكِّيهِم بِالْقُرْآنِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَهُمْ يُنْشِرُونَ دَعْوَةَ
وَيُثْبِتُونَ حُكْمَتَهُ فِي الْأُمَمِ فَيَفْتَحُ
اللَّهُ لَهُمُ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ،
وَيَنْقُلُ اللَّهُ بِهِمُ الْأُمَمَ وَالشُّعُوبَ
مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ أَعْلَىٰ وَآدَقٍ،
مِنَ الْوَثْنِيَّةِ وَالْعِبُودِيَّةِ وَالذَّلَّةِ
وَالظُّلْمِ وَفُسَادِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَدْبِ
وَالْجَهْلِ إِلَى التَّوْحِيدِ وَالْعَدْلِ وَ
الْحُرِّيَّةِ وَالْأَدْبِ وَالْفَضَائِلِ الْعِلْمِ
وَشَرِائِهِ، وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ فَهْلَ
يَعْقِلُ أَنَّ هَذَا أَمَّا يَقْدَرُ عَلَيْهِ
أُمَّيٌّ مِثْلَهُ بَعْلَمَهُ الْعَكْسِيُّ وَ
اسْتَعْدَادُهُ الشَّخْصِيَّ بِكَيْفٍ وَ
نَحْنُ نَرَى الدَّوْلَةَ الْقَوِيَّةَ بِالْعِلْمِ
وَالنِّظَامِ وَالسَّلَاحِ تَسْتَوِي عَلَى
قَطْرٍ مِنَ الْأَحْقَارِ وَشُعْبٍ مِنَ
الشُّعُوبِ بِالْقُوَّةِ الْقَاهِرَةِ ثُمَّ تَقْبُضُ
بِكَلَّتَايِدِهَا عَلَى جَمِيعِ اسْبَابِ
حَيَاتِهِ الْحَيَسِّيَّةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ وَمَصَالِحِ
الْجَسَدِيَّةِ وَالرُّوحِيَّةِ وَتَحَادِلُ أَنْ

اور قرآن مجید کے ذریعہ سے اُن کو پاک کر دوں گا اور اُن کو
کتاب و حکمت کی تعلیم دوں گا اور وہ میری دعوت اور
حکمت کو دنیا کی قوموں میں شائع کرینگے اور خداوند
تعالیٰ ان کے لیے مشرق اور مغرب کے دروازے
کھول دیگا اور اُن کے ذریعہ سے دنیا کی قوموں
اور گروہوں کو بہت حالتِ بخاک لکرا علیٰ اور
ترقی یافتہ حالت پر پہنچائیگا۔ بت پرستی اور
غلامی اور ذلت اور ظلم اور فسادِ اخلاق و آداب
اور جہالت بخاک لکھ کر توحید اور عدالت اور حریت اور
اخلاق و فضائل اور علم اور اسکے نتائج کی طرف پہنچائیگا
اور یہ تمام میں من و عن پوری ہوئیں۔ پس کیا عقل
سیلم اس بات کو تسلیم کر سکتی ہے کہ ایسا عظیم الشان
کام ایک محض انسانی شخص اپنے کسی علم و شخصی استعداد
کے ذریعہ سے کر سکتا ہے ہرگز نہیں۔ ہم کہتے
ہیں کہ ایک زبردست سلطنت جو علم اور انشطار
اور اسلحہ کی قوت سے مالا مال ہے، جب
کسی ملک یا کسی قوم پر مسلط ہوتی ہے،
تو اس کی حسی اور معنوی زندگی کے اسباب
اور جسمانی و روحانی مصالح پر
اپنے دونوں ہاتھوں سے قبضہ
کر لیتی ہے اور اس کو جبرید طریقہ

تربیہ تربیۃ جدیدۃ، مہتدیۃ
فی ذلک بالسمن التي هدتھا الیہا
علوم الاجتماع والسیاسة،
فتمنعه من قراءة ما ینافی عنہما
من الكتب والصحف، وتنشئ
لہ المدارس فی کل بلد من قبلہا،
وتثبت فی کل منها عاۃ دینہا،
فیعلمون الصغار فی هذه المدارس
لنوعتھا ودینھا وتاریخھا وکل مشغل
النفس والعقل بہا، ویحصل
المعلمین عن دینہم ومقومات
امتہم و مشخصاتھا الی انتہای ما
تحاول الدولة الفاتحة ان تحدث
لہم من المقومات والم مشخصات
ثم نواھا لتکفی بتکوین الصغار
تکویناً جدیداً بل تحدت فی نفوس
الکبار کل ما ینستطاع من الاحداث
التي تزعزع کل ما کانوا علیہ من
مقومات امتہم و مشخصاتھا
کتغییر العادات والازیاء ونشر
الجرم التي تشغل الازھان

کے مطابق تربیت کرنا چاہتی ہے۔ اس معاملہ
میں ان تمام مہول وقوائین سے مدد لیتی ہے
جن کی طرف علوم تمدن و سیاست رہنمائی کی
ہے۔ وہ ان کو ایسی تمام کتابوں اور اخباروں
کے پڑھنے سے روک دیتی ہے جو اس کے
اغراض کے منافی ہوتے ہیں۔ اور شہر شہر
میں اپنی طرف سے مدارس قائم کرتی ہے۔
تمام ملک میں اپنے مذہب کے داعی پھیلا دیتی
وہ بچوں کو اپنی زبان اور مذہب اور تاریخ اور ہر
ایک ایسی چیز کی تعلیم دیتے ہیں جو ان کو اسکے
مذہب اور ان کی قومی خصوصیات اور
امتیا زات سے جدا کر کے خارج سلطنت کے
مذہب اور اس قومی خصوصیات کے
خستیار کرنے پر مائل کرے۔ ہم یہ بھی
دیکھتے ہیں کہ وہ صرف بچوں کی جدید
تربیت پر اکتفا نہیں کرتیں بلکہ جہانگیر
مکمل ہوتا ہے بڑے آدمیوں کے دلوں میں
بھی ایسے خیالات پیدا کر دیتی کہ شش کی ہیں جو
انکے قومی خصوصیات میں تزلزل پیدا کرتے ہیں
مثلاً عادات اور لباس کی تبدیلی اور ایسے اخبارات
کی اشاعت جو لوگوں کے خیالات میں

والا فكار بعظمة تلك الدولة و
امتها وادابها وسياستها،
يتولى كل هذه الاعمال رجال
استعدوا اليها، وخذوا علومها
في المدارس العالية، ثم تم
الاجيال ولا تستطيع دولة
من هذه الدول الفاتحة
بالعلم والقوة ان تحول امه
عن دينها ولغتها كالتحويل
الذي احداثه الاسلام في جبل
واحد بتحويل عدة امم عن دينها
ولغاتها وعاداتها بدون استعانة
علي ذلك بالمدارس والجماعات ولا
بغير ذلك من الاسباب العنصرية
التي هدت اليها العلوم الاجتماعية
اليس هذا ابرهان علمي قطع على ان
نبينا صلى الله عليه وسلم قد اذن الله تعالى
فيه وانه من خوارق العادات بطريقه
اعظم الخوارق واقواها، واظهر المعجزات
واسماها، وحسبنا منه الاشارة
اليه، والتذكير به،

اُس قوم اور سلطنت کی سہیت اور اُس کے آداب
اور اسکی سیاست کی عظمت مستحکم کر دیتے ہیں۔ ان
تمام اعمال کی باگ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی جو
جو اسکی کافی استعداد رکھتے ہیں اور جو ان علوم میں
اعلیٰ تعلیم کا ہوں سے ڈگریاں حاصل کر کے نکلنے میں
مگر باوجود ان تمام وسائل کے نہیں گزر جاتی ہیں
اور کوئی سلطنت ان فاتح سلطنتوں میں اپنی قوت
اور علم کے زور سے کسی قوم کے مذہب اور اُس کی
زبان میں ایسا انقلاب پیدا نہیں کر سکتی جیسا کہ
اسلام نے ایک نسل کے اندر متعدد قوموں کے
مذہب ان کی زبان ان کے اخلاق و عادات میں
پیدا کر دیا تھا۔ حالانکہ مدارس اور اخبار اس سے
بہت دلی گئی اور نہ دیگر صنعتی اسباب سے جسکی طرف
علوم تمدن نے رہنمائی کی ہے۔ کیا یہ اس بات کی
علمی اور قطعی دلیل نہیں ہے کہ ہمارے پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم موبد من اللہ تھے؟ اور یہ امر
خارق عادت ہے؟ بلاشبہ یہ نہایت عجیب
اور بہت عظیم الشان خارق عادت اور بالکل
بدیعی معجزہ ہے۔ اور اس کی طرف
صرف اس قدر اشارہ اور یاد دہانی
کافی ہے۔

تَرْبِيَةُ الْبُيُوتِ وَالْأُمَمَاتِ

انتقل من هذا الى كلمة
وجيزة في تربية البيوت
تعلّمون ايها الفضلاء ان
تربية البيوت هي الاحساس الذي
يبيّن عليه ما بعدة، وان الامم
هذه التي يقمن بها، وماذا
نفعل في امر هذه التربية و
نساء وافتد استحوذ عليهن الجمل
بكل ما توفقت عليه التربية
من العلوم والاخلاق الدينية
والدنيوية بعد ان كن يضر بن
مع الرجال في القرون الاسلا
الاولى والوسطى بكل سهم و
يندن خطهن في كل علم لاجل الاسلام
فرض العلم على الرجال والنساء
جميعا، ولم يجعل بين الفريقين
فرقا في التكليف الا ما هو خاص

خانگی تربیت اور مائیں

اس بیان کے بعد میں خانگی تربیت کی نسبت
چند الفاظ کہنا چاہتا ہوں۔ حضرات! آپ کو
معلوم ہو گا کہ خانگی تربیت ہی ان تمام چیزوں
کے لیے جو اس کے بعد آنے والی ہیں اصلی بنیاد
ہی۔ اور صرف مائیں ہی اس کام کو انجام دینے والی
ہیں۔ اس تربیت کے معاملہ میں ہم کیا خاک
کر سکتے ہیں جبکہ ہماری عورتیں ان تمام دینی
اور دنیوی علوم و فنون اور اخلاق و اداب سے
محض جاہل اور قطعی نادانہ ہیں جن پر اس تربیت کا
دار و مدار ہے۔ حالانکہ اسلام کے قرون اولیٰ اور
متوسطہ میں مردوں کے دوش بدوش تمام علوم میں
لیتی تھیں۔ کیونکہ اسلام نے علم کا حاصل کرنا
عورتوں اور مردوں کے لیے یکساں طور
پر فرض کیا ہے۔ اور شرعی تکالیف میں
ان دونوں گروہوں کے درمیان کوئی
فرق نہیں کیا ہے۔ سوائے ان احکام
کے جو حسب اقتضائے فطرت
یا اصول تدبیر کسی خاص فریق
کے لیے مخصوص ہیں۔

بكل منها مقتضى الفطرة أو
طبيعة الاجتماع (كالحكم الحمل
والولادة الخاصة بالنساء وفنون
القتال الخاصة بالرجال)

لا يمكننا ان نقيم التربية
القومية على اساسها الا اذا بينا
النساء و علمنا هن ما يتوقف عليه
قيامهن بتربية اولادهن، وقد
اضطرب المسلمون في هذا
المسألة فبعضهم يدعوا الى تقليد
الافرنج في تعليم نسائهم وتربيتهم
وهم يظنون اننا اذا بينا نسائنا
على نمط تربية نسائهم، و علمنا
لغاتهم، نكون في دنيانا مثلهم
في دنياهم، وهذا جهل بعلم
الاجتماع وطبائع الامم عظمه
وخطء في علم التربية والاخلاق
كبير، والصواب اننا نهدم بهذا
التقليد مقوماتنا ومشخصاتنا
الملية والقومية، ولا نستطيع ان
نبني به مثل مقوماتهم الاجتماعية

امثلاً حل اور ولادت کے احکام عورتوں کیلئے
اور فنون قتال مردوں کے لیے خاص ہیں،
ہم حقیقی تربیت کو اسکی اصلی بنیاد پر قائم نہیں
کر سکتے جب تک کہ ہم اپنی عورتوں کو تربیت
نہ کریں اور انکو ان تمام دینی اور دنیوی علوم اور
اخلاق و آداب کی تعلیم نہ دیں جن پر تربیت و لاد کا
انحصار ہے۔ مسلمانوں میں اس مسئلہ کے متعلق
عجیب کشمکش ہو رہی ہے۔ بعض لوگ اپنی عورتوں کی
تعلیم و تربیت میں اہل یورپ کی تقلید کی دعوت
دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اگر ہم اپنی عورتوں
کو یورپین عورتوں کی طرح تربیت کریں گے اور
ان کو یورپین زبانوں کی تعلیم دینگے تو ہماری
دنیوی عزت اور ثروت مثل اہل یورپ کے ہو جائیگی
اور یہ سخت جہالت ہے علم تمدن و طبائع
اقوام سے اور بڑی غلطی ہے علم تربیت
اور اخلاق میں۔ صحیح یہ ہے کہ اس
تقلید سے ہم اپنی قومی اور ملی مقومات
اور مشخصات کی عمارت کو منہدم کر رہے
ہیں۔ اور یہ ہمارے لیے ناممکن ہے کہ
اس کے عوض مثل اہل یورپ کے
مدنی مقومات کی عمارت قائم کر سکیں

فعلینا ان نربی بناتنا علی آداب
دیننا وفضائلہ و احکامہ، وان
نعلمہن لغة دیننا ولغة وطننا،
وتاریخ امتنا و دیننا، و علم التریة
وتدبیر المنول و الحساب و
قانون الصحیة وشیئاً اجمالاً
من شئون العالم و احوال العمل
یعرفن بہ حاجات العصر
الذی یرتفع فیہ و یدخل فی هذا
علم خربت الارض و تقویم البلدان
(الجغرافیة) و التاریخ العام۔

هذا هو الذی لا یجد منه
لکل امرأة، وقد یحتاج الی
تعلیم بعضهن العلوم العالیة
الذی لا یجد منها کالطب و الجراحة
و لا سیمما القسم النسائی منه
المتعلق بالحمل و الولادة، و کفنت
التعلیم فان اللاتق باء الاسلام
ان تكون المرأة هی الذی تعلم
البنات و تطیب النساء، و کما ینتج
الی الطبیبات و المعلمات منا

پس ہم کو لازم ہے کہ ہم اپنی لڑکیوں کو اپنے
مذہب کے آداب اور اس کے فضائل و احکام
کے مطابق تربیت کریں اور ان کو اپنے مذہبی
اور قومی اور ملکی زبانوں، اور اپنے مذہب و
قوم کی تاریخ، اور علم تربیت، و تدبیر منزل
حساب اور حفظان صحت، اور کسی قدر دنیا
کے حالات کی جس سے ان کو اپنے زمانہ کی
ضرورتیں معلوم ہو جائیں تعلیم دیں۔ اسی میں
نقشہ اور جغرافیہ اور تاریخ عام بھی داخل ہے۔
اس نصاب کی تعلیم کی ہر ایک عورت
کے لیے لازمی ہونی چاہیے۔ بعض خاص
حالتوں میں اعلیٰ علوم کی بھی جن کی سخت
ضرورت ہوتی ہے تعلیم دی جائیگی مثلاً فن تعلیم
اور طب اور جراحی خاص کر ان فنون کا زنا و جھڑ
جو حمل اور ولادت کے متعلق ہے کیونکہ
اسلامی آداب کے شایاں یہی امر ہے کہ
عورتوں کا معالجہ کرنے والی اور
لڑکیوں کو تعلیم دینے والی عورتیں
ہی ہونی چاہئیں۔ جس طرح ہم کو
زنانہ طبیبوں اور معلموں کی ضرورت
ہے۔ اسی طرح ہم کو گھروں میں

محتاج الى المربيات في البيوت
 فان امراءنا وكبراءنا ومقلدنا
 من سائر طبقات الاغنياء لجؤوا
 الى المربيات والاوربيات يلقون
 اليهن بافلاذ اكبادهن من الذكور
 والافانث فيربنيهم على اديب
 واخلاق غير اديب ملتئم واخلا
 ويعلمنهم لغات غير لغات امهم
 ودينهم، ولاخير لهم في هذا
 ولاهم متهم، لانهم يتشككون
 بشكل لا يتفق مع شكلها فتفصل
 منهم وينفصلون منها، فان
 للنفس في افكارها وعقائدھا
 واخلاقتها ورغباتھا اشكال
 كالشكال الهندسية فاذا كنا
 لا نستطيع ان نقيم بناء رصيناً
 محكما منتظماً من حجارة بعضها
 مثلث وبعضھا مربع وبعضھا
 كروي فكذلك لا نستطيع ان نحون
 امة عنيزة سراقية من افراد
 تختلف اشكال نفوسهم العقلية

بچوں کی تربیت کرنے والیوں کی ضرورت ہے
 کیونکہ ہماری قوم کے امراء، اور بڑے آدمی، اور
 انکی تقلید کرنے والے مختلف طبقوں کے دولتمند
 یورپین نرسوں کی خدمات حاصل کرتے ہیں اور
 اپنے جگر کے ٹکڑوں کو خواہ وہ لڑکے ہوں یا
 لڑکیاں انکے سپرد کرتے ہیں۔ وہ ان کو ایسے
 اخلاق و آداب پر تربیت کرتی ہیں جو ہمارے قومی
 اخلاق و آداب کے بالکل مختلف ہوتے ہیں اور ہماری
 قومی اور مذہبی زبانوں کے علاوہ چھبی زبانیں
 ان کو سکھاتی ہیں اس تربیت سے انکے لیے
 اور نیز قوم کے لیے کوئی بہتری کی امید نہیں کی جاسکتی
 کیونکہ وہ ایسے قالب میں ڈھالے جاتے ہیں کہ
 ان کی شکل قوم کی شکل کے ساتھ متفق نہیں ہو سکتی
 اس لیے وہ قوم سے جدا ہو جاتے اور قوم اُسے جدا
 ہو جاتی ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ انسانی نفوس کی باعتبار
 انکے خیالات عقائد اخلاق اور رغبات کے خاص
 خاص شکلیں ہوتی ہیں۔ پس جس طرح ہم ایسے پتھر و
 جن میں بعض مربع اور بعض مثلث اور بعض کر دی
 ہوں ایک مستحکم عمارت نہیں بنا سکتے اسی طرح
 ایسے افراد سے جن کے نفوس
 کی عقلی اور نفسانی شکلیں مختلف

والنفسية وما يترتب عليه من
اختلاف اعمالهم وعاداتهم
نعم ان هؤلاء الذين تربيتهم
النساء الاخر فحيات قد يكونون
ارقي في الاداب والاجتماعية العصرية
والنظافة من امثالهم الغفل
المهملين الذين ياكلون الى
ما يقبسونه من العشائر والمعاشر
وفضل السيف على العصا لا يعد
فضلا كبيرا، وانما نطلب تربية
تكون بهامة حية عزيزة متحدة
كثيرا من امم الحضارة، ولئن
هذا بمثل هذا التفرج التقليدي
في كبرائنا، بل هذا اقوى
ما يحول بيننا وبين ما نريد.

تربية المدارس

يجب ان تكون عنايتنا
بتربية المدارس اسند من
عناية غيرنا لئلا قد تغدو
علينا التربية الاساسية

ہوں اور سلیٹے لنکے عادات اور اعمال میں بھی اختلاف ہو
ایک زبردست اور ترقی یافتہ قوم نہیں بنا سکتے۔
بلاشبہ بعض حالتوں میں فرنگوں کے تربیت یافتہ
موجودہ زمانہ کے تدری آداب اور صفائی اور پاکیزگی
میں ان لوگوں سے فائق ہوتے ہیں جنکی تربیت
خود رکھوتی ہی اور جو اپنے خاندان اور معاشرین
سے کچھ باتیں سیکھ لیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نواد
کو لاطی پر کچھ فضیلت ہی تو اسکو بہت بڑی فضیلت
نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم ایسی تربیت چاہتے ہیں
جس سے ایک زندہ اور زبردست اور متحد قوم
مثلاً دیگر نسلوں کے بن سکیں۔ اور یہ
مقصد اس اور بین تقلید سے جو ہمارے امراء و
رؤساء نے اختیار کی ہے حاصل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یہ
امر حصول مقصد میں ایک سخت مانع اور حجاب ہوگا

مدارس کی تربیت

ہم کو بہ نسبت دیگر قوموں کے مدارس کی تربیت
کی طرف زیادہ اہمیت دینا چاہیے۔
کیونکہ ہماری عورتوں کی ہمالیت کے باعث
ہمارے لیے ابتدائی اور خانگی تربیت میں
سخت مشکلات حاصل ہیں۔ ہم کو

الاولی بچھل نسائنا نرجی تلامیند
سری الفساد الی اخلاقهم
والخرافات الی عقولهم، ولكننا
لم نقم بهذا الواجب ولم تعن
مدارسنا بالتربية النفسية
ولا بالتربية العقلية التي هي
وظیفتها الاولى،

لا اعني بالتربية العقلية
تعليم العلوم التي يرتقى بها
العقل فان التعليم وان كان
يدخل في مفهوم التربية العام
الذي هو يشمل تربية الجسم
والنفس والعقل - قد خص بهذا
الاسم دون سائر انواع التربية
وصارت المقابلة بين العام
والخاص. وانما اعني بالتربية
العقلية ان يتوخى في اسلوب
التعليم استقلال عقول الطلاب
في الفهم والحكم في المسائل،
وتحرير الحقائق، وان لا يصوروا
اخذ المسائل العلمية بالتسليم

ایسے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے جنکی اخلاق
میں فساد اور عقول میں اوہام و خرافات سرایت
کر جاتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے اس فرض کو ادا
نہیں کرتے اور نہ ہمارے مدارس نفسانی اور عقلی
تربیت کی طرف جو ان کا ضروری فرض ہے
توجہ کرتے ہیں۔

عقلی تربیت سے میری مراد علوم کی تعلیم نہیں
جنکی مدد سے عقل کو رتی ہوتی ہے۔ کیونکہ تعلیم
اگرچہ وہ تربیت کے عام مفہوم میں جو جسمانی اور نفسانی
اور عقلی تربیت پر مشتمل ہے، داخل ہے، برخلاف
تمام اقسام تربیت کے اس مفہوم کے لیے مخصوص
ہو چکا ہے اور تربیت اور تعلیم میں عام اور
خاص کی نسبت سمجھی جاتی ہے۔ بلکہ
عقلی تربیت سے میری مراد یہ ہے کہ
اسلوب تعلیم ایسا ہونا چاہیے کہ
طالب علموں کی عقلیں مسائل کے
سمجھنے اور ان کی نسبت رائے قائم کرنے
اور حقائق کی تیقن کرنے میں مستقل اور
آزاد ہوں۔ اور علمی مسائل کے
سمجھنے میں وہ کو رائے تقلید اور
تسلیم کے عادی نہوں۔

والثقلید، فہذا تتربی العقول
وتتوالجکاد ویخرج العلماء
المستقلون الراسخون،
انما سبب تقصیرنا فی
التربیة المدرسیة فقد
الاساتذة الکفاء القادرین
علیہا وندرتہم، فانہ یقل
فی المتعلمین منا من تربی تربیة
صالحة یرجی نفعہا، وانما یقوم
بناء التربیة علی اساس لقدوة
والتأسی بالمربی والاستفاضة
من ینبوع فضائلہ وصفاتہ،
”وفاقد الشئ لا یعطیہ“ و
قصاری ما یمکن ان یطالب
بہ العقلاء من نظار المدارس
واساتذتہا هو ان یتکلفوا بحب
علیہم من ذلک تکلفا عسے
ان یصیر ما یتکلفونہ خلقا لہم
اولئلامیدہم، وان یرشدوا
الطلاب الی العشیة بتربیة
انفسہم۔

اس سے عقول کی تربیت اور خیالات میں نشوونما
ہوگی اور ایسے علمائیں گے جو علوم میں مستقل
اور مجتہد اور خیالات میں راسخ ہوں گے۔
ہمارے مدارس کی تربیت میں جو کوتاہی ہے
اسکا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہماری قوم میں ایسے اُستاد
نایاب یا کمیاب ہیں جو اسکی قابلیت اور قدرت کھتے
ہوں۔ کیونکہ ہمارے طالب علموں میں شاذ و نادر
ہی ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے معقول تربیت پائی
ہو جس سے فائدہ کی امید ہو سکے۔ بلاشبہ
تربیت کی عمارت مربی کے نیک نمونہ پر قائم ہوتی
ہے۔ اور لڑکے اپنے مربی کے صفات فضائل کو حشر
سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے مدارس میں
”اوغوشتن گم بہت کرار ہری کنڈ“ کا مصداق
ہی نظر آ رہا ہے۔ غرض کہ تو م کے عقلا مدارس کے منتظموں
اور معلموں سے زیادہ سے زیادہ اس امر کی
توقع کر سکتے ہیں کہ وہ بہ تکلف اور مصنوعی طور پر
ایسے نمونے کی کوشش کریں جیسا کہ انکو ہونا چاہیے۔ شاید
کیسوقت یہ تکلف انکے لیے یا انکے شاگردوں کے لیے باعث
کیساتھ مبدل ہو جائے۔ اور نیزہ کہ وہ طالب علموں کو توجہ
دلاتے رہیں کہ وہ خود بھی اپنے نفوس کی تربیت
میں کوشش کرتے رہیں۔

تربیۃ المرء لنفسه

ایہا الطلاب النجباء!
انہی اخصکم بالخطاب و
التذکیر فی ہذا القسۃ من اقسام
التربیۃ۔ سمعتمہ قولی فی تقصیر
مدارسنا فی التربیۃ و رأی
فی سببہ، و ازیدکم علی ذلک
ان المدارس الاتی ہی ارقی من
مدارسنا فی الامم الاتی ہی
ارقی فی الحضارۃ و العلوم من
امتنا، لا تستقل بتخریج الرجال
العظام ولا بتکمیلہم فی التربیۃ
والتعلیم فان کثیرا من المتخرجین
فی مدارس اوربۃ الجامعة یقولون
لصوصنا و فوضوین و فجورۃ
یفسدون فی الارض و یسفکون
الدماء۔ المدارس تفتح للطلاب
ابواب العلم، و تدلہم علی طرق
العمل لا تنفسہم و لقو مهم او حشمتہم
ولکنہما لا یقبولہم تلك البیوت،

انسان کی تربیت اپنے نفس کے لیے

لئے ہونہا طالب علمو! تربیت کے اقسام میں اس
خاص قسم کی نسبت میرا خطاب اور یاد دہانی خاص کر
تمہاری طرف ہے۔ تربیت کے معاملہ میں ہمارے مدارس
میں جو کوتاہی ہے اسکی نسبت میری گفتگو اور اس کے
سبب کے متعلق میری رائے تم سن چکے ہو، اب میں
اس قدر اور کہنا چاہتا ہوں۔ کہ جو قومیں علوم اور
تأسیس کی میں ہماری قوم سے بدرجہا فائق ہیں انکی
اعلیٰ تعلیم گاہیں بھی (جو ہمارے مدارس بہت زیادہ
ترقی یافتہ ہیں) بطور خود اور بلا شرکت غیر کے ایسے
اشخاص پیدا نہیں کر سکتیں جو بڑے آدمی اور تعلیم
اور تربیت کے کامل نمونہ ہوں۔ کیونکہ یورپ کی اعلیٰ
تعلیم گاہ ہونے کے بہت سے تعلیم یافتہ چور، ڈاکو اور اکہٹ
ہوتے ہیں جو ملک میں خونریزی کرتے اور فساد پھیلاتے
ہیں۔ مدارس طالب علموں کے لیے علوم کے
دروازے کھول دیتے اور ان کو اپنی ذات اور
قوم اور اپنے خاندان کے فائدہ کے لیے
کام کرنے کے طریقے بتا دیتے ہیں۔
ان رستوں میں لے جانا اور منزل مقصود
تک ان کو پہنچا دینا مدارس کے

ولا تقودهم في تلك الطرق حتى
توصلهم الى غاياتها، وانما ذلك
عليهم لا على المدارس، وان بعض
المديرين لشئون المدارس او
المسيطرين عليها قد يريدون
من تربية النابتة وتعليمهم
ما لا تريد، تلك النابتة لانفسها
لو عقلته وعرفت عاقبته، فينبغي
للاذكاء من طلاب العلوم ان يكونوا
على بصيرة في تعلمهم وتربيتهم
وان يعلم كل واحد منهم انه لا ينال
الكمال الممكن الا بجهد الشخص
وعنايته بتربية نفسه وتكميلها
ربوا عقولكم على الاستقلال
في انفسهم، والاستدلال على
المطالب، لتكونوا علماء بانفسكم
لانقلته تحكون علم غيركم، ليكن
العلم صفة من صفاتكم لا حوزاً
خارجية تعرض على مرآة اذهانكم
ربوا انفسكم على الفضيلة و
المقوى وعلوا الهمة، وقوة الارادة

فرائض میں داخل نہیں ہی۔ بلکہ یہ خود ان کا کام ہی
بعض اوقات مدارس کے منتظم یا ان کی نگرانی
کرنی والے طالب علموں کو ایسی تعلیم و تربیت دینا چاہیے
ہیں جسکو خود طالب علم اپنے لیے پسند نہ کریں، اگر
ان کو اسکی حقیقت اور اسکا انجام معلوم ہو۔
اس لیے ذہین اور ہونہار طالب علموں کو لازم ہے
وہ اپنی تعلیم و تربیت سے خود بھی غافل نہ ہوں
اور تم میں سے ہر ایک طالب علم کو یہ بات جانینی
چاہیے کہ جب تک وہ بذات خود کوشش نہ کرے گا
اور اپنے نفس کی تربیت اور اسکی تکمیل میں خواہ مخواہ
وہ ہرگز انسانی کمال حاصل نہ کر سکیگا۔

تم کو چاہیے کہ تم اپنے عقول کی تربیت اس طرح
کرو کہ تم میں استقلال اور مطالب پر استدلال کی نیکی
صلاحیت پیدا ہو تاکہ تم بذات خود عالم ہو جاؤ
نہ یہ کہ تم دوسروں کے علم کے نقل و حکایت کرنا
ہو۔ علم تمہاری صفات میں سے ایک صفت ہونی
چاہیے نہ یہ کہ وہ خارجی صوٹیں ہوں جو تمہارے
ذہنوں میں نمایاں ہو جائیں۔

تم کو اپنے نفوس کی تربیت،
فضیلت، پرہیز گاری، عالی ہمتی،
قوة ارادہ اور بختگی عنہم پر

ومضاء العزيمة، لتكونوا كملة
في أنفسكم، وقدوة صالحة لامتكم
انني اعلم ان اكثر طلبية العلم منكم
ومن غيركم يطلبون العلم لأجل
المعاش لا لأجل تكميل النفس بآداب
ولا لأجل النهوض بالامة، واعلم
مع ذلك ان الناس معادن كعاد
الذهب والفضة، كما ورد في الحديث
الشريف، وان من كان معدنه
شرا يئسا وجوهه كرهيم لا يدرى
لنفسه اذا عرف مزايها وجوهها
ان تكون في مرتبة المعادن
النجسية۔

لا اقول ان من يطلب العلم
الدنيوي لأجل الكسب يكون خبيثا
منذ موافاة الكسب مطلوب
بل ضروري ولا بد في اتفاق سبب
من العلم، فمن يطلب العلم ليكون
حاكما او طبيا او مهندسا او صيدا
او تاجرا او قائما بخير ذلك من
اعمال العماران حقيق بان يكون

کرنی چاہیے، تاکہ تم بذات خود کامل اور اپنی قوم
کے لیے نیک نمونہ بنو۔ مجھ کو معلوم ہے کہ تم میں سے
اور تمہارے سوا دوسروں میں سے اکثر طلب علم
اس غرض سے علم کی تحصیل کرتے ہیں کہ معمول
معاش کا ایک ذریعہ ہو۔ اور یہ غرض اگلی ہستی میں
کہ وہ اپنے نفس کو علمی فضیلت سے آراستہ
کریں یا اپنی قوم کو ترقی دیں۔ مجھ کو یہ بھی معلوم
ہے کہ (آدمیوں کی بھی مثل چاندی اور سونے کے
کانیں ہوتی ہیں) جیسا کہ حدیث شریف میں آیا
ہے۔ پس جو شخص ایک شریف کان کا جوہر ہو گا وہ
اس میں ذاتی شرافت بھی ہوگی وہ سبب جوہر
شرافت کو معلوم کرے گے بعد ہرگز اس بات کو پسند نہ کرے گا
کہ وہ ادنیٰ اور پست درجہ کی کانوں میں شمار کیا جائے
میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو شخص کسب معیشت
کی غرض سے دنیوی علوم کی تحصیل کرتا ہے
وہ دنی الطبع اور قابل مذمت ہے۔ کیونکہ
کسب معیشت بھی ضروری ہے۔ اور جس قدر علم
اُس کے وسائل کے لیے درکار ہے۔ وہ بھی لایا
ہوگا۔ پس جو شخص علم کی تحصیل اس لیے کرتا ہے کہ
وہ حاکم، یا ڈاکٹر یا انجینیر یا دوا ساز یا تاجر ہو جائے
یا دیگر تمدنی کاموں میں سے کسی کام کے

محمود انی علمہ و عملہ، و لکنہ
لا یفضل من ہذا الجہۃ العوام
والاہمیین الذین یعلمون
لا یتوقف علی تعلیم المدارس من
اعمال الجہان کالفعلة و صغار
الصناع والزراع من حداد و نجار
و خباز و وقاد فی سفینۃ او قطار
او حمام، کل من یودی للامۃ عملاً
من الاعمال الی تحتاج الیہا لیکون
جداً یا بشکر و الثناء علی قدر
اتقانه لہ و بذل جہدہ فیہ، و
باللوم و الذم علی قدر تقصیرہ
فیہ، و وقوفہ دون الغایۃ الی
یستطیعہا من اتقانه، و لکن
التعلمین فی المدارس العالیۃ یتجب
ان تكون خدمتہم لآمتہم ارقی
من خدمۃ الفعلة و الصناع من
العوام، یتجب ان یشکروا نفعتہم متعذراً
یتجب ان یشکروا لآمتہم
فی الفضائل و الآداب، و القیام
بالمصالح العامۃ، و المنافع المشتقۃ

انجام دینے کے قابل ہو جائے وہ بجا ہائے
علم اور عمل کے قابل تعریف ہے لیکن
اس حیثیت کے لحاظ سے وہ عوام کا لانعام
اور جہاں سے زیادہ متاثر نہ سمجھا جائے گا
جنگلے کار و بار مدارس کی تعلیم پر موقوف نہیں
ہیں۔ مثلاً مزدور اور ادنیٰ درجہ کے پیشہ ور
جیسے لوہار، بڑھئی، بھٹیاری، اور کوئلہ
جھونکنے والے کشتیوں ٹرینوں میں اور
حماموں میں۔ جو شخص قوم کے ضروری کاموں
میں سے کوئی کام انجام دیتا ہو وہ جس قدر
خوبی کے ساتھ اسکو انجام دے گا اور اسے محنت
اور کوشش کرے گا اسی قدر قوم کی شکر گزاری
اور تعریف کا مستحق ہوگا۔ اور جس قدر اس کی
اور اس کام کی تکمیل اور ترقی دینے میں جہانگیر
ہو اس قدر اس کا اس قدر ملامت اور مذمت قابل
سمجھا جائیگا۔ یہ ضروری ہے کہ مدارس کے تعلیم یافتہ
لوگوں کی خدمتیں مردوں کی ادنیٰ پیشہ دروں اور
عوام الناس سے زیادہ بلند اور برتر ہوں۔ ضروری
ہے کہ ان کا فائدہ متعدی ہو۔ ضروری ہے کہ وہ بظاہر
فضائل و اخلاق و آداب خدمات عامہ انجام دیتے
دوسروں کے لیے نمونہ اور مثال ہوں۔

الخل بوجود العسل فيها على ما
عسل فيه،

لا يتفاضل لبشر في شيء كما
يتفاضلون في نفع الناس القيام
بمنافعهم العامة ومصالحهم المشتركة
وان امتنا للتشكوا من قلة العالمين
للمصالح العامة ملا تشكوا
من قلة العالمين بها، فلو كان
فينا كخديرون يعملون بما يعلمونه
من مصالح الاممة ومؤثرون
ذلك على اهلها لثم لما كنا في هذا
الحال السوء الذي نشكوا منها
قال بعض علماء اوربة وكبرائها
للاستاذ الامام، اننا نرعى
فيكم من نذاكرهم فيجاروننا
في كل علم ونراهم يفهمون
المصالح والامور كما نفهمها
سواء، فما هي علة تأخركم عنا
الجواب الذي اتفق عليه العالمون
المسلم والافرنجي ان علة ذلك
هي كثرة العالمين للمصالح العامة

متنازہ ہوتے ہیں بمقابلہ ان خانوں کے جن میں
شہر نہیں ہوتا۔

اذا و انسانى کے لیے فضیلت کا کوئی معیار قوم اور
ملک کو فائدہ پہنچانے اور خدمات عامہ اور مصالحت
مشترکہ میں کوشش کرنے سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔
ہماری قوم میں عالموں کی کمی کی اس قدر شکایت نہیں ہے
جس قدر کہ قومی کام کرنے والوں کی کمی کی شکایت ہے
اگر ہم میں ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی جو مطابق
اپنے علم کے قومی مصلحتوں کو عمل میں لائے اور ان کو
اپنی ذاتی خواہشوں پر ترجیح دیتے تو ہماری حالت ایسی
ردی نہ ہوتی جسکی ہم شکایت کر رہے ہیں۔ یورپ کے
ایک بہت بڑے عالم نے حضرت سادالامام (شیخ محمد عبد)
سے پوچھا کہ آپ کی قوم میں ایسے آدمیوں کی کتنے ہیں
کہ جہاں سے گفتگو کی جاتی ہے تو وہ ہر ایک علم میں ہمارا
مقابلہ کرتے ہیں اور ہم یہ ہی دیکھتے ہیں کہ تمام مصلحت
اور معاملات کو وہ ایسا ہی سمجھتے ہیں جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں
پھر آپ کی قوم کے نزل کی کیا وجہ ہے؟ اس سوال کا
جواب جس پر مسلمان اور یورپین دونوں عالموں نے
اتفاق کیا یہ ہے کہ قومی مصلحتوں کے لیے
کام کرنے والوں کی یورپ میں کثرت
ہے۔ اور ہم میں ایسے اشخاص

فی الآخر یج وندرتھم فینا۔

یذبحی لكل من كان کریم
الجوهر عالی الهممة ان ینوی و
یقصد المنفعة العامة فی کل
عمل یعمله، فان اقل فائده
ذلک انه یرقی نفسه ویزید
کماله وان لم یتهم له ما ینوی،
لا یوجد علی من الاعمال یتعذر
فیه قصد المنفعة العامة، وانفی
اضرب لکم مثلاً واقعا علی هذا
من أعرب ما یؤثر عن الامم
الحیة. حدثنی الاستاذ انه
فی بعض اسفله اراد اختلاس
بعض افراد الطبقة الدنیا من
الآخر یج وکان راكباً فی سفینه
انکلیزیه فسأل وقاد افیها عن
عمله الشاق واجرتہ علیہ، ثم
سأله هل ترجو الارتقاء فی حیاتک
هذا؟ قال نعم اننی افکر فی
عمل عظیم، و أسعی الی الارتقاء
کبیر، قال الاستاذ ما ذالک؟

نایاب ہیں۔

جو شخص ذاتی شرافت عالی ہستی اولو الغری کتا
اسکے لیے مناسب ہے کہ وہ ان تمام کاموں میں تنگ
وہ انجام دے قومی مصلحت اور ملکی منفعت کی نیت
رکھے۔ اس سے کم از کم یہ فائدہ تو ضرور ہوگا کہ
اسکی ذات میں ترقی اور اسکے نفسانی کمال میں اضافہ
ہوگا اگرچہ وہ قومی مقصد نہ بھی حاصل ہو سکے جسکی
اُس نے نیت کی ہے۔ تمام اعمال میں کوئی عمل ایسا
نہیں ہو سکتا جس میں منفعت عامہ کی نیت نہ ہو
اسکی تائید میں میں آپ کے سامنے ایک مثال بیان
کرتا ہوں جو ان مثالوں میں جو زندہ قوموں میں سے
نقل کی گئی ہیں نہایت عجیب و غریب ہے۔ الاستاذ انا
(شیخ محمد عبده) نے اپنے ایک سفر کا واقعہ بیان فرمایا
وہ ایک انگریزی جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ انہوں
نے ادنیٰ درجہ کے انگریزوں کے خیالات کا امتحان
کرنا چاہا۔ اُس جہاز کے انجن میں ایک انگریز جو کوئلہ
جھونکنے پر نوکرتھا اس سے اس سخت محنت طلب
کام اور اسکی اجرت کی بابت دریافت کیا۔ اسکے بعد اُس نے
پوچھا کیا تم کو اس عمل کے ذریعہ سے اپنی زندگی میں
ترقی کی امید ہے؟ اُس نے کہا ہاں میں ایک نہایت عظیم کام
کام کی فکر اور بہت بڑی ترقی کے لیے کوشش
کر رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟

قال الوقاد انك تعلم ان سعادت
الفهم الحجری محدودة، وانهم
يقدرون لها النفاذ في قرون
معدودة، فاننا افكر في طريقة
للاقتصاد في انفاق الفهم تكون
به امتنا لا تكليفية اغني الامم
به، واستفيد انا من هذا الاختراع
ثروة كبيرة ومجد اعظيما، فاملوا
دعاكم الله كيف توجهت همته
ذلك الرجل الذي هو اذ في الناس
حرفة وعمل الى ان ينفع امته
العظيمة الغنية، وينمي ثروتها
ويجعل الامم والدول في حاجة
اليها، وان ينفع نفسه من طريق
نفع قومه، وهو لم يتجاذب لك
حدود عمله، ولم يدفعه الفرد
الى الاشتغال بمالا يعد من اهله
افيجز كل فرد من افراد المتعلمين
ان يكون له مثل هذه النية
الحسنة، والهمة العالية ؟
ايها الطلبة النجباء : ان

اس نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں کوئلہ کی
کانیں محدود ہیں اور ان کی نسبت اندازہ لگایا
گیا ہے کہ وہ چند قرون کے بعد ختم ہو جائیگی۔ پس
میں ایک ایسے طریقہ پر غور کر رہا ہوں جس سے
کوئلہ کے خرچ میں کفایت ہو اور اس ذریعہ سے
ہماری انگلش قوم تمام قوموں سے زیادہ فائدہ
ہو جائے۔ اور میں بھی بشمار دولت ثروت اور
عزت و عظمت حاصل کروں۔ خدا کے لیے اس
مثال پر آپ کو غور کرنا چاہیے۔ ایک ایسا شخص
جو نہایت گھٹیا اور ادنیٰ درجہ کا کام کر رہا ہو سکی
عالی ہمتی اور اولو الغری قابل یہ ہے کہ وہ اپنی عظیم
اور دولت مند قوم کو فائدہ پہنچانا اور اسکی دولت ثروت
کو نہایت ترقی دینے کا ارادہ کر رہا ہے کہ دنیا کی تمام
قومیں اسکی دست نگر ہو جائیں اور وہ اپنی قوم کو نفع
پہنچا کر خود اپنی ذات کے لیے بھی نفع حاصل کرے۔
طرف یہ ہے کہ ان خیالات میں اپنے عمل کی حد سے لگے
نہیں ہا۔ اور ایسے دخل و مقولات کا ترک نہیں ہوا
جسکی اہمیت نہیں ہے۔ کیا طالب علموں کو اذیت
کوئی فدیہی نیکیت اور ایسی عالی ہمتی نہیں
رکھ سکتا۔

اے ہونہار طالب علمو !

شعوب البشر متقاربة في الاستعداد
للکمال الانساني، واننا معا شري
المشرقيين عامة، والمسلمين
خاصة، ما سبقنا الامم التي
نراها الان اعلى منا الى العلوم و
الحضارة لان استعدادنا الفطري
دون استعدادها، فعليكم ان
تتفكروا اذا شئنا في استعدادكم
وان تستعملوا في طلب الكمال
لا نفسكم وامتكم، وانتم قادرون
على ذلك

ولم ارفي عيوب الناس عيباً
كنقص القادرين على التمام
واعلموا ان قيمة الذي
يتعلم لا جل ان ينال قوتاً مضموناً
من الحكومة او من غير الحكومة
لا تكون الا بقدر جهته التي يسعي
بتعديتها، وانها لقيمة قليلة
لا يفضل بها الثور ولا الحمار الذي
ياكل اضعاف ما ياكل الانسان
ولا يتألم كما يتألم الانسان، ومن

دنیا کی تمام قومیں انسانی کمال کی استعداد کے
محاط سے قریباً برابر ہیں۔ یورپین قومیں علوم اور
تمدن اور غنایستگی کے محاط سے ہم اہل مشرق سے
عموماً اور مسلمانوں سے خصوصاً اس لیے خالی نہیں
ہیں کہ ہماری فطری استعداد اس سے کم درجہ کی ہے
پس تم کو لازم ہے کہ تم ہمیشہ اپنی استعداد کی نسبت
غور کرتے رہو۔ اور اسکو اپنی ذات اور اپنی
قوم کے لیے طلب کمال میں صرف کر دو۔ اور
بلاشبہ تم اسکی قدرت رکھتے ہو۔

ولم ارفي عيوب الناس عيباً
كنقص القادرين على التمام
تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص اس غرض سے
علم حاصل کرتا ہے کہ اس کو گورنمنٹ یا کسی
پرائیویٹ کارخانہ میں ایک معین مشاہرہ
کی نوکری مل جائے اس کی قیمت بقدر
اُسکے جتنے کے ہے جس کی غذا ہم پہنچانے کے لیے
وہ کوشش کر رہا ہے اور بلاشبہ یہ ایک نہایت
حقیر اور ادنی قیمت ہے جسکے محاط سے بیلوں اور
گدھوں پر اسکو کوئی فضیلت نہیں ہے جو انسان
سے کئی گنا زیادہ کھاتے اور انسان
کی طرح رنج و الم نہیں اٹھاتے ہیں

اور جس شخص کی ہمت بلند ہوگی وہ ضرور اس بات کی خواہش کرے گا کہ اسکا وجود اس کے جسم کے محیط سے زیادہ وسیع ہو۔ اور وہ بلا شک و شبہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوگا۔ پس اگر وہ اپنے شہر کو نفع پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہوگا تو اسکا وجود اس کے شہر کے برابر ہوگا۔ اس لیے کہ تمام اہل شہر کی زبانوں پر اسکا ذکر جاری ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ اپنی قوم کی خدمت کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کے لیے کوئی مفید کام انجام دیگا تو اس قوم میں اسکا معنوی وجود بقدر اس کی تمام قوم کی وسعت کے وسیع ہوگا۔ کوئی حصہ ملک کا اس سے ناواقف نہ رہے گا۔ اور اگر وہ تمام انسانوں کو فائدہ پہنچانے کی استطاعت رکھتا ہو تو اسکو ایسا کرنا چاہیے۔ اس صورت میں اسکا وجود بقدر اس عالم کے ہوگا جس نے اس کے عمل سے فائدہ اٹھایا۔ ایسے ہی جو افراد لوگ ہیں جن میں سے ہر واحد ایک قوم کی برابر سمجھا جاتا ہے۔ جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بابت فرمایا ہے ”ان ابراہیم کان امۃ“ اور نیز اپنے ان خاص بندوں کی نسبت جن کو اس نے قوموں کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے تیار کیا ہے فرمایا ہے ”وَجَعَلْنَاهُمْ اُمۡمَۃً وَجَعَلْنَاهُمْ اُمۡمَۃً وَجَعَلْنَاهُمْ اُمۡمَۃً“ اور نیز ہم کو تعلیم دی ہے کہ ہم اس طرح برہمکار ہیں ”وَجَعَلْنَاهُمْ اُمۡمَۃً وَجَعَلْنَاهُمْ اُمۡمَۃً“ اس لیے تم کو لازم ہے کہ عالی ہمتی اور قومی خدمت پر اپنے نفوس کی تربیت کرو تاکہ اُمۃ میں تمہارا شمار ہو۔

تعلوبہ ہمتہ فیطلب ان یکون وجودہ اوسع من محیط جسمہ فانہ ینال ما یطلب، فاذا هو قانہ ینفع بلدا کان وجودہ بقدر بلده بحیث یکون ذکرہ مالمالہ، و اذا هو قائم بخدمۃ امۃ کلہا، یعمل نافع یعملہا، فان وجودہ المعنوی یکون واسعا بقدر سعة امۃ کلہا، لایحیل ذلک قطر من اقطارہا، و اذا هو استطاع ان ینفع جمیع البشر فلیفعل، فان وجودہ یکون بقدر العالم الذی انتفع به و امثال هؤلاء الرجال هم الذین یوزن الواحد منهم بامۃ، قال تعالیٰ ”اِنَّ رَبِّ رَاہِیْمَ کَانَ اُمۡمَۃً“ وقال فی عبادہ اعداھم لفقہ الامم ”وَجَعَلْنَاهُمْ اُمۡمَۃً وَجَعَلْنَاهُمْ اُمۡمَۃً وَجَعَلْنَاهُمْ اُمۡمَۃً“ و علمنا ان ندعوہ بقولہ ”وَجَعَلْنَاهُمْ اُمۡمَۃً وَجَعَلْنَاهُمْ اُمۡمَۃً وَجَعَلْنَاهُمْ اُمۡمَۃً“ وعلیکم ان تربوا انفسکم علی علو الہمتہ، و خدمۃ الہمتہ، لتکونوا من الہمتہ،

ان الانسان لا يكون قدوة
في الخيرنا فعلا للناس الا اذا كان
فاضلا كريم الاخلاق، وان مسدا
الاخلاق تشين العالم اكثر مما
يشين المجمل رب الاخلاق الكرام
ولا يفسد الامم شي كفساد اخلاق
علمائها وحكامها وزعمائها، فاذا
قصرتم في تربية ملكة الفضيلة
في انفسكم فانكم تضررون اكثر
مما تنفعون بعلمكم، اما الطريق
الذي ينبغي ان يسير عليه المرء
في تربية نفسه فهو يلتزم الاحكام
التي تطبع ملكتها في النفس فتكلفها
ويواظب عليها، ولا يتساهل في
كبير ولا صغير منها، وان يجعل له
مراقبا من اخوانه يذكره اذا
نسى، ويلومه اذا تساهل، و
اذا كر لكم على سبيل المثال ما
جربته بنفسي: قلت لرفيق لي
في طلب العلم اذا قدرت ان
تحفظ علي كذبة واحدة فقلت

انسان کی کانونہ اور مثال در لوگوں کے لیے مفید نہیں
ہو سکتا جب تک کہ وہ فضائل اور اخلاق حمیدہ آراستہ نہ ہو
جمالت صاحب اخلاق حمیدہ کے لیے اس قدر معیوب نہیں
سمجھی جاتی جس قدر بد اخلاقی ایک عالم کے لیے معیوب
سمجھی جاتی ہے۔ قوموں کو اس قدر خراب اور تباہ کرنے والی
کوئی چیز نہیں ہے جس قدر کہ ان کے علماء اور حکام اور ان کے
لیڈروں کی بد اخلاقی ہے۔ پس اگر تم اخلاقی فضائل
سے معرا اور ان کے ملکات کی تربیت سے قاصر ہو گے
تو تم اپنے علم سے قوم کو اس قدر فائدہ پہنچا سکو گے
جس قدر کہ تمہاری بد اخلاقی سے اس کو نقصان پہنچا سکو گے
انسان کے لیے اپنے نفس کی تربیت کا بہتر طریقہ یہ ہے
کہ اس کو ایسے کاموں کا التزام کرنا چاہیے جس کا ملکہ نفس
میں راسخ ہو چلے اور ان کو یہ تکلف کرنا چاہیے اور
اس کی پابندی کرنا چاہیے اور کسی چھوٹے باتے کام
میں تساہل کو راہ نہ دینا چاہیے۔ بلکہ بہتر یہ اگر اپنے
کسی دوست کو اپنی حالت کا نگراں بنادیا جائے جو بھول
چوک یاد دلانے۔ اور اگر کسی کام میں تساہل دیکھے تو ملامت
کرے۔ ایک ائمہ جس کا مجھے بذات خود تجربہ ہوا ہے
آپ کے سامنے بطور مثال کے بیان کرتا ہوں۔
طاہر علی کے زمانہ میں میرا ایک رفیق تھا میں نے اس سے کہا
کہ اگر تم میرا کوئی جھوٹ ثابت کر دو گے تو

حکمتک فی الجزاء علیہا، قلت له
 هذا وما انا بامن علی نفسي من
 فلتات اللسان، ونزغات الشيطان
 وانما اردت ان يكون ذلك حلا
 لي علی شدة الاحتراز من الكذب
 الذي هو شر الرذائل واشدها
 ضرراً، واحمد الله انه لم يستطع
 ان يحفظ فی السنين الطوال لتي
 عاشت فی فیها كذبة ما، وما ابرئ
 نفسي ولا ازيها بهذا وانما ارید
 ان اذكر كما ايها الاخوة النجباء
 بما جربتہ واستفدت منه
 لعلمكم تعتبرون۔

الفضيلة والتربية الدينية

لا فضيلة الا بالدين فمن
 لم يترب تربية دينية لا يكون
 علی شيء يعتد به من مكارم الاخلاق
 وقد ينشأ بعض الناس على

اُس کی سزا کا تم کو اختیار دیتا ہوں میں اپنی نسبت
 زبان کی لغزشوں اور شیطان کے دوسوسوں سے
 بچوں نہ تھا بلکہ میرا مقصد اس سے یہ تھا کہ جھوٹ
 جو بدترین رذائل اور سخت نقصان دہ ہے اس سے
 بچنے کے لیے یہ نگرانی معین ہو۔ الحمد للہ کہ سالہا
 سال کی صحبت میں وہ میرا ایک جھوٹ ہی نہیں
 ثابت کر سکا۔ اس سے مجھ کو اپنے نفس کی پرستش
 اور اُس کی پاکی بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ بلکہ
 اے برادرانِ کرام! میں آپ کو ایک طریقہ
 بیان کرنا چاہتا ہوں جس کا میں نے بذات خود
 تجربہ کیا اور اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ شاید
 آپ اس سے نصیحت حاصل کریں۔

فضیلت اور دینی تربیت

فضیلت بغیر مذہب کے حاصل نہیں سکتی۔ پس
 جس شخص نے دینی تربیت نہیں پائی اُس کے
 اخلاق حسنہ کوئی ایسی چیز نہیں جو قابل
 ذکر ہو۔ کبھی بعض آدمیوں کی
 ابتداء انی نشو و نما

الفضائل والآداب الدينية ثم
يعرض له الشك في دينه او
المجعوذ في الكبر، ولا كنه
اذ استطاع الثقلت من جميع
عقائده، لا يستطيع الثقلت
من جميع فضائله، وقد يغتر
هو بنفسه او غير غيره بما
بقي له من آثار صفة الدين
فيقولون ان الكفر قد اتفق
مع الفضيلة، ويغفلون عما
يحدث له هذا الكفر من انواع
الرديلة وقد يسمون بعض
الردائل باسماء الفضائل او
يعدونها مثلها۔

يوجد افراد من الملاحدة
في البلاد الغربية يزعمون انه
يمكن ان يستغني في تربية النفس
عن الدين بان يقام بقاء
الفضيلة على اساس العلم والعقل
بان يقنع المولى من يربيه بان
الردائل ضارة بقاء علمها،

فضائل اور دينی آداب پر ہوتی ہی لیکن بڑے
ہو کر ان کو مذہب کی نسبت شک ہو جاتا
یا اسکے قطعی منکر ہو جاتے ہیں۔ اس صورت
میں اگر وہ مذہب کے تمام عقائد سے آزاد ہو جائیں
تاہم اسکے تمام فضائل سے معرانی ہو سکتے
بعض اوقات اس مذہبی رنگ کے آثار ہی جو
باقی رہ گئے ہیں خود اسکو دھوکا ہوتا جاتا ہی
یا لوگ اسکو دھوکے میں ڈالتے ہیں اور کہتے
ہیں کہ کفر فضیلت کے ساتھ جمع ہو گیا ہے
حالانکہ طرح طرح کے ردائل جو اس کفر سے
پیدا ہوئے ہیں ان سے غافل ہو جاتے
ہیں۔ کبھی ردائل کا نام فضائل رکھا
جاتا۔ یا ان کو فضائل میں شمار
کیا جاتا ہی۔

مغربی ممالک میں ایک جماعت ملحدوں کی
ایسی پائی جاتی ہے جنکا خیال ہے کہ نفسانی تربیت
کے لیے مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اور فضیلت کی عمارت صرف علم اور عقل
کی بنیاد پر قائم ہونی چاہیے۔ مثلاً
تربیت کرنے والا اپنے شاگردوں سے
کہے کہ تمام ردائل خود کو نپوٹے کے لیے

او بالهيئة الاجتماعية التي يعيش
 فيها، وان الفضائل دعائم المصالح
 والمنافع، كأن يقال له ان لكذا
 فبیم متی عرف به امر و بطلت
 الثقة به، ومن لا يوثق به
 تفوته منافع كثيرة، ويكون
 محتقرا في انفس الناس، ويقال له
 نحو هذا في مدح الامانة والفرع
 فيها، ويدرون ان هذا النحو من
 التربية افضل وانفع من التربية
 الدينية التي اساسها عندهم
 التخويف من عقاب الآخرة،
 وقد سمعنا بعض مقلداتهم
 من المتفرجين يلوكون مثال
 هذه الكلمات وتبشرون
 بها ويدرون انهم ينطقون بالحكمة
 ويرفعون قواعد الفلسفة،
 لان سبب حدوث هذا
 الافكار في اوروبا ما سبق من
 ضغط رجال النصرانية في القرون
 الخالية على رجال العلم، واحرار

اور نیرس قوم کے لیے جس میں زندگی بسر کرتا ہے
 مضریں۔ اور فضائل ہر قسم کی مصلحتوں اور
 منفعتوں کے اصل اصول ہیں۔ گویا کہ کہا جاسکتا ہے
 کہ جھوٹ بہت بُری چیز ہے جو آدمی جھوٹا مشہور
 ہو جاتا ہے اُس پر کسی شخص کو اعتماد نہیں ہوتا اور سپر
 اعتماد نہیں ہوتا وہ بہت سے فوائد سے محروم ہو جاتا
 اور لوگوں کی نظروں میں حقیر اور ذلیل سمجھا جاتا ہے
 اسی قسم کی باتیں امانت کی تعریف اور توغیب میں
 کہی جاسکتی ہیں۔ اُن کا خیال ہے کہ اس قسم کی
 تربیت اُس مذہبی تربیت کی نسبت جس کی بنیاد
 آخرت کے خدا سے ڈرنے پر ہے بہت زیادہ
 مفید ہے۔ ہم نے محمدان یورپ کے بہت سے
 مقلدوں کو دیکھا ہے جو اس قسم کے خیالات نہایت
 فخر کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ
 وہ حکمت کے موتی اُگتے اور خالص فلسفہ
 کی ٹانگ توڑ رہے ہیں۔

یورپ میں اس قسم کے خیالات کے
 پیدا ہونے کا یہ باعث ہے کہ
 گزشتہ صدیوں میں نصرانیت
 کے حامیوں نے اہل علم اور آزاد
 خیال لوگوں کو بہت ستایا ہے۔

الفکر، اذ كانوا يقتلونهم تقتيلاً
 ومحر قونهم بالنار احياء، فكان
 من مقتضى سنة مد الفعل
 ان يغلوا احرار الفكر من المارقين
 من النصرانية في ذم الدين و
 التنفير عنه، وقد وجدوا في كتب
 ذلك الدين وتقاليد و سيرة
 بعض رؤسائه عجلاً واسعاً للطحن
 والتنفير، ومع هذا كله لا يزال
 السواد الاعظم من الشعوب الاثنية
 كلها، يربون اولادهم من النشأة
 الاولى على اداب الدين وفضائله
 ولا سيما الانكليز والجرمانيين
 منهم، ويخصون الاخاث بمنزلة
 العناية في التربية الدينية لآ
 هن اللواتي يربين الاولاد في الطوائف
 الاولى من حياتهم ويؤثر عن الفيلسوف
 سبستسر اكبر علماء الاجتماع و
 التربية في هذا العصر انه قال
 ما معناه ان بعض الناس يريدون
 تحويل تربية الفضيلة عن سائر

ان کو قتل کرتے تھے اور زندہ آگ میں
 جلا دیتے تھے۔ لہذا ان سختیوں کی پاداش
 میں عیسائیت کو ترک کرنے والے آزاد
 خیال مجذوں نے بھی مذہب کی مذمت
 کرنے اور اس سے نفرت دلانے میں
 مبالغہ سے کام لیا ہے۔ مذہب عیسوی کی
 کتابوں اور اس کے رسوم و آداب اور اسکے
 پیشواؤں کی سیرت میں اس قسم کے طعن تشنیع
 کے لیے ان کو بڑا وسیع میدان مل گیا۔ مگر
 باوجود ان تمام باتوں کے تمام یورپین
 قوموں اور خاص کر انگریزوں اور جرمن کا
 گروہ کثیر اپنی اولاد کو اس کی ابتدائی نشوونما
 کے زمانہ میں مذہب کے آداب و فضائل
 پر تربیت کرتا ہے۔ اور بالخصوص عورتوں
 کی دینی تربیت کی نسبت بہت زیادہ توجہ
 کی جاتی ہے۔ کیونکہ عورتیں ہی ابتدائی زمانہ میں
 بچوں کی تربیت کرنوالی ہوتی ہیں۔ علامہ ہربرٹ
 اسپنسر جو اس زمانہ میں علوم تمدن و تربیت کا
 سب سے بڑا عالم ہے اسکا یہ قول مشہور ہے کہ
 ”بعض لوگ تربیت کو مذہب کی
 بنیاد سے ہٹا کر علم کی بنیاد پر

الدین الی اساس العلم، واذ اوقع
هذه بالفعل نقيض به الناس في حقها
ادبية لا يعلم احد عاقبتها (۱)

مالنا والكلام الناس وفعالهم
اننا نعلم بالنظر والاختبار ان امتناع
جميع طبقات الناس بنفع الفضائل
وضرر الرذائل وحملهم على العمل
المطرد في ذلك مما لا سبيل اليه
ولا مطمع فيه، فالولد ان لا يتقوى

(۱) كنت اريد ان اذكر في هذا
البحث كلمة للفيلسوف ابن رشد
اشهر حكماء عصره ثم نسيتها
وهي ان الفيلسوف الحقيقي لا يجوز
ان يجعل الدين محل الشك والاشتباه
ويوضع موضع البحث لان ذلك
يتضمن جعل مبدأ الفضيلة واساسها
موضع الشك وذلك هدم للفضيلة
اه بالمعنى ومثاله ان يشك المرء
في اصل الطب ويحل على ان لا يقبل
المعالجة والدواء بعد البحث في
علم الطب نفسه واقامة الحجج
على نفعه ۱۲

قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ علا واقع ہو گیا تو لوگ
ایسی اخلاقی گڑبڑ میں مبتلا ہونگے جسکا انجام
کوئی نہیں جانتا۔

لوگوں کے اقوال اور افعال پیش کرنے کی ہر کوئی
ضرورت نہیں ہے ہم کو ازروی دلائل اور تجربہ کے
یہ بات معلوم ہے کہ فضائل کے فوائد اور رذائل کے
نقصانات پر ہر ایک طبقہ کے آدمیوں کو
مطمئن کر دینا اور ان تمام کو اُس پر اتفاق عمل
کرنے کے لیے آمادہ کر دینا ایک ایسی بات ہے کہ
جس کی کوئی سبیل نہیں ہو سکتی اور اسکی
امید کیجا سکتی ہے۔ بچے اسکو نہیں سمجھیں گے

لے میرا ارادہ تھا کہ میں اس بحث میں فیلسوف ابن رشد
کا ایک جملہ نقل کروں گا جو اپنے زمانہ کا مشہور حکیم
گزارا ہے۔ مگر دوران تقریر میں جھکویا دینس آیا
اور وہ جملہ یہ ہے کہ دو حقیقی فیلسوف ہرگز اس بات
کو جائز نہیں رکھے گا کہ مذہب کو محل شک و اشبات
اور موضوع بحث بنایا جائے کیونکہ اس سے
فضیلت کی بنیاد مشکوک ہو جاتی ہے اور یہ فضیلت
کی بنیاد کا منہدم کر دینا ہے۔ اس کی بعینہ ایشیال
ہے کہ کوئی تریض طب کی نسبت شک کرنے لگے
اور کہے کہ جب تک بحث و گفتگو سے علم طب کا ثبوت
نہ ہو جائے اور اس کے مفید ہونے پر دلائل قائم نہ ہو جائیں
وہ معاذ حق قبول نہ کرے گا۔

و بلداء العوام و جماہیر الشعوب
 الہمجیة لا یقتنون بہ، و اکثر
 الاولیاء یجعلون انفسہم معیار
 المنافع و المضار، فیوثرون ما
 ینفعہم و ان اضر بغیرہم، و
 یطبقون ذلک علی قانون فضیلة
 المنافع بالتأویل، فاذا اقدروا
 منہم علی اکل مال غیرہ بالباطل
 او خیانتہ فی عرضہ و امن طاع
 الناس علیہ خان فی المال العرض
 و اول ذلک فی نفسہ بانہ ہو
 احق بالمال و اجد ربہ، لآنہ
 یضعہ فی مصارفہ الستی ہی نفع
 للناس ولہ، و یرحمہ ان صاحب
 المال لا یقدر علی ان یأتی بمثل
 نفعہ و عملہ، ولا یأیی ان یقول
 ان الخیانتہ فی العرض لا ضرر فیہا،
 لآنہ یفسر الفضائل و الرذائل
 بحسب الشهوة و الهوی، وقد
 صرح امامی من یعد فی الطبقة
 العلیا من حریة الفکر بان اکل

اور بے وقوف لوگ اور عوام کا لالچام اس
 مطمئن نہونگے اور اکثر مجید را اور ذہین آدمی
 منفعوں اور مضرتوں کا معیار اپنی ذات
 کو قرار دینگے اور اس لیے جو چیز ان کے لیے
 مفید ہوگی اسکو اختیار کرینگے اگرچہ اس سے
 دوسروں کو نقصان پہونچے۔ اور اس کو
 تاویل کر کے فیصلت کے قانون پر منطبق کرینگے
 پس اگر ان میں کوئی شخص دوسرے کا مال
 ہضم کرنے یا اس کی آبرو میں خیانت کرنے پر
 قادر ہوگا اور راز فاش ہو جائے گا اس کو
 اندیشہ نہونگا تو وہ بے تکلف مال یا آبرو میں
 خیانت کا ارتکاب کر گزریگا۔ اور اسپنے
 دل میں یہ تاویل کریگا کہ میں اس مال کا زیادہ
 مستحق ہوں کیونکہ میں اسکو اصلی مصارف
 میں صرف کر دینگا جو لوگوں کیلئے زیادہ مفید ہوگا
 اور اس مال کا مالک ایسا نہیں کر سکتا اور نہ ہتھ
 نفع پہونچا سکتا ہے اور شاید وہ یہی خیال کرے کہ اگر
 میں خیانت کر نیسے کوئی نقصان نہیں ہو کیونکہ وہ
 فضائل اور رذائل کی تفسیر اپنی خواہش کے
 مطابق کرے گا۔ خود میرے سامنے ایک
 اعلیٰ طبقہ کے آزاد خیال نے اس بات کا اقرار کیا

مال الناس بالباطل (ای بدو)
مقابل ولا تراض (بعد من الفضيلة)
اذا كان سارقه او ناهبه او الخا
فيه ينفعه فيما يراه ألفه للهية
الاجتماعية مما ينفعه فيه حسب
المال، ولا يخفى على عاقل ان الناس
يختلفون اختلافاً كبيراً في النافع
ولا نفع وضدهما، فمما يراه بعضهم
نافعاً يستحق الشكر، قد يراه بعض
ضاراً يستحق فاعله القتل، فاذا
له يكن لهم دين يحكم كتابه بين
الناس فيما اختلفوا فيه، وجراد
على استباحة كل منهم ما يريه
انه ينفع به مالا ينفع غيره، الا
ليكونون في فوضه وخيانة تضاد
عليهم امرهم، حتى يأذن الله
ببطلانهم؟

يقول غوستاف لوبون في
كتابہ (روح الاجتماع) ان بعض
القضاة عندہم (فی فونست) جسی
عدد المجرمین الذی حکمت

کہ دوسرے کا مال بلاوجہ (یعنی بلا معاوضہ) اور غیر ضرورت
کے ہضم کر جانا بلاشبہ فضیلت میں شمار کیا جاوے گا جبکہ
اسکا چرانے والا یا چھیننے والا یا خیانت کرنے والا
ایسے کاموں میں صرف کرے جو قوم اور ملک
کے لیے زیادہ مفید ہوں بہ نسبت ان کاموں کے
جن میں اسکا مالک حرج کرتا ہے۔ اور کسی عاقل
پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ منفعت اور
مضریت کی کمی بیشی کی نسبت لوگوں کی
راہوں میں کس قدر عظیم الشان اختلافات
ہیں۔ جس کام کو ایک شخص مفید اور قابل
شکر گزاری سمجھتا ہے دوسرا شخص اسکو
مضر اور اسکے کرپوائے کو واجب القتل جانتا ہے۔
پس اگر اسکے لیے کوئی مذہب نہ ہوگا جس کی
کتاب ان اختلافات کا فیصلہ کرے اور وہ اپنے
خیال میں زیادہ فائدہ پہونچانے کی غرض سے
دوسروں کے مال کا ہضم کر لینا مباح سمجھنے
تو کیا ان کا معاملہ اور انتظام بالکل درہم برہم
نہو جائیگا یہاں تک کہ خداوند تعالیٰ ان کے
غارت کرنے کا فیصلہ نافذ کرے۔

فرانس کا مشہور محقق گستاو لیبان اپنی
کتاب ”روح الاجتماع“ میں لکھتا ہے کہ ہمارے
ملک فرانس کے ایک جج نے ان مجرموں کی
تعداد پر غور کی جو محکمہ فوجاری سے سزا پاب ہوئے

عليهم محكمة الجنایات فكان
ثلاثة ارباعهم من المتخرجين
في المدارس العالية والربيع
من عوام الناس، ونحن نعلم
ان الذين لا يخرجون من هؤلا
المتعلمين الماديين لا يصدون
عن الاجرام والجنایة الفضیلة
وانما يصد بعضهم خوف
الفضيحة او عقاب الحكومة
اذ اظهرت الجنایة، وبعضهم
اشتغاله بعمل يصرفه عنها،
وعن الشعور بالحاجة اليها،
وبعضهم تأثیر التربية الدینیة
الاولی، ولا يكاد يتحفف عن
الردیلة احد تدفعه شهوة
اليها وتقربه اسبابها منها،
الا المستدين الذي يراقب الله
تعالى ويخشاه، او الفيلسوف
العالی النفس اذ اثبت عند
انهارذیلة، والافانانوس
سيرة كثير من الفلاسفة

اسکو معلوم ہوا کہ کل مجرموں میں سب ایسے ہیں
جنہوں نے اعلیٰ تعلیم کا ہون سے ڈگریاں
پائی ہیں۔ اور یہ عوام انہیں میں سے -
ہم کو معلوم ہے کہ تعلیم یافتہ عیروں کی حالت
میں سے جو لوگ جرائم کا ارتکاب نہیں کرتے
ان کو اس سے باز رکھنے والا فضیلت کا
خیال نہیں ہے بلکہ راز فاش ہو جانے کی
حالت میں فضیلت کا خوف یا حکومت کی
طرف سے سزا کا اندیشہ ان کو ارتکاب جرائم
سے باز رکھتا ہے۔ بعض اشخاص اپنے کاروبار
میں ایسے مصروف و مہمک ہوتے ہیں کہ
ان کو اس کا خیال نہیں آتا۔ بعض لوگوں کی طبیعت
پر ابتدائی مذہبی تربیت کا کچھ اثر باقی ہوتا ہے اور
یہ امور مانع ہوتے ہیں۔ اگر خواہش نفسانی ارتکاب
رذیلہ پر آمادہ کرے اور اسکے اسباب بھی
جمع ہو جائیں تو ایسی حالت میں سوائے
اُس متدین شخص کے جس کے دل میں خدا
کا خوف ہو یا اُس فیلسوف کے جس کا
نفس عالی ہو کوئی شخص بھی پارسائی اور
پاک دامنی کے حوال پر ثابت قدم نہیں ہو سکتا
یہی وجہ ہے کہ ہم اکثر فلاسفوں کی سیرت
کو بہت سے رذائل سے ملوث پاتے ہیں

ملوئة بالروا ائل الكثيرة، وهذا
من معنى قولنا ان الفضيلة
القائمة على قواعد الدين تكون
عامّة ينتفع بها جميع طبقات
البشر في بداوتهم وحضارتهم
بقدر حظهم منها، واما الفضيلة
العقلية النفعيّة المحضة فلا تكون
الا خاصة ببعض افرادهم المتأهلين
على ما يعرض فيها من سوء التأويل
اضرب لكم مثلاً رجلاً فقيراً
بأساً من بلدنا (القلمون) يكنى
ابا حطب كان يحمل الخضر الفاكهة
على ظهره، ويصعد من بُساتين
القلمون او طرابلس الشام الى
جبل لبنان ينتقل بها من قرية
الى قرية لبيعها وياً كل من رجبها
شب وشباب على ذلك، هذا
الرجل لبأس وجد مرة في
شارع من شوارع ميناء طرابلس
خال من الناس كئساً كبيراً ملوئاً
بالنفوذ الذهبية (الليوات)

اور یہی معنی ہیں ہمارے اس قول کے کہ
جو فضیلت مذہب کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے
اسکا فائدہ ہر طبقہ و ہر درجہ کے اشخاص کے لیے
خواہ مذہب اور شایستہ ہوں یا غیر مذہب ہوں
عام ہوتا ہے لیکن وہ عقلی فضیلت جسکی بنیاد
محض فائدہ پر ہو اُس سے صرف بعض ممتاز
افراد مستفید ہو سکتے ہیں بشرطیکہ اُس میں
تاویل کی گنجائش نہ ہو۔

میں آپ کے سامنے ایک اقعہ بیان کرتا ہوں
جو ہمارے شہر قلموں کے غریب درمکین
شخص کو جسکا نام ابو حطب تھا پیش آیا تھا
یہ شخص قلموں باطرابلس شام کے باغوں سے میوے
اور سبز ترکاریاں اپنی پٹھ پر لا کر لجاتا اور گائوں
درگائوں اُن کو بیچتا پھرتا تھا۔ اور جو کچھ
اُس کو نفع ملتا اس سے اپنا پیٹ
پالتا تھا۔ اسی کام میں اسکا لڑکھن اور
جوانی کا زمانہ بسر ہو کر بڑھا پا گیا تھا۔
ایک بار اس مسکین شخص نے طرابلس کی بندرگاہ
کسی بازار میں جو اسوقت آدمیوں سے خالی
تھا ایک بھیلی پڑی ہوئی پائی جو
اشرفیوں نے بھری ہوئی تھی

فتناوله ووضعہ فی سلة الخضر
 التي يحملها على ظهره ولقد
 يسير الهوينا على عادته الى
 ان رأى في الطريق رجلاً رومياً
 ملهوقاً يحدو ويصيح في شرب
 بیتی، فصرخ الرجل لمسكين
 بالقرينة انه صاحب الكيس
 فناداه وهو لا يلتفت اليه -
 در تعال يا خواجه تعال يا خواجه
 فاقبل عليه الرومي فسأله ما
 ضاع لك؟ قال كيس من الذهب
 فيه كنز امن مات الليرات،
 فاخرج له الكيس وقال اهدا
 كيسك؟ قال نعم نعم قال خذ
 فاخذ الرومي ولم يعطه
 شيئاً. فسأله بعض الناس
 لماذا اعطيت هذا الرومي
 الجنيت الكيس وهو لم يعلم
 انه كان معك ولو اخذت
 لا غناك عن بيع الجحضر طول
 عمرك، فقال اذا كان هو لم يعلم

اُس نے اٹھا کر ترکاری کے ٹوکری میں رکھ لی
 اور جب معمول تنگی کے ساتھ وہاں سے گزرا ہوا
 کچھ عرصہ کے بعد اُس نے ایک رومی کو دیکھا جو مصیبت
 زدہ تھا اور جو دوڑتا اور چیخا ہوا جا رہا تھا "میرا
 گھر لٹ گیا" ابو حطب نے قرینہ سے معلوم کیا کہ
 تھیلی کا مالکی یہی شخص ہے اسکو آواز دی۔ رومی
 اسکی طرف التفات نہیں کرتا تھا۔ اُس نے پکارا
 "لے خواجہ ادھر آؤ" جب وہ قریب آیا تو اُس سے
 دریافت کیا کہ تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے۔ رومی
 نے کہا کہ ایک تھیلی کھوئی گئی ہے جس میں اس قدر
 اشرفیاں ہیں مسکین ابو حطب نے وہ تھیلی اپنے
 ٹوکری میں سے نکال کر کہا "کیا یہی
 تمہاری تھیلی ہے؟" اُس نے کہا "ہاں"
 اُس نے کہا "لو" رومی نے وہ تھیلی
 لے لی اور اُس غریب کو ایک پیسہ بھی
 نہیں دیا۔ لوگوں نے اُس سے پوچھا کہ تو نے
 اس خبیث رومی کو تھیلی کیوں دی۔ اسکو معلوم
 نہیں تھا کہ وہ تیرے پاس ہے۔ اگر تو رومی
 تھیلی رکھ لیتا تو تمام عمر ترکاری بیچنے کی
 مصیبت سے چھوٹ جاتا۔ ابو حطب نے
 جواب دیا کہ اگرچہ رومی کو معلوم نہ تھا

اِنتی اخذت الکلیس فان الله
علم بذلك وهو مطلع علی۔
هذا ما فعله الباشا الفقیر
”ابو حطب“ بوازع الدین وهو
مطمئن القلب منشراح الصدور
أفرا یتم لو کان قد تلقی من بعض
الفلاسفة المادیین انه لا اله
والدین ولا حیاة للناس بعد هذا
الحیاة وان الامانة واجبة عقلا
لان الهيئة الاجتماعية لا تصلم
بدونها، اكان يعطى الکلیس لذلك
الزوعي واكثر هؤلاء الامروا
عندنا شرار شرسون لا یجهم
الناس ولا یجون منهم خیرا ؟
لا والله، بل لو وجد بعض
القضاة المادیین الذین عهد
الیهم اقامة میزان العدل و
احقاق الحق لا کلمة فرحین
مستبشرین۔

آلتفی بهذا البیان الوجیز
فی اثبات کون ترمیة النفس

کہ تھیلی میرے پاس ہی گر خدا کو تو معلوم ہی اور
وہ میرے تمام اسرار پر مطلع ہی۔
مسکین ابو حطب نے صرف مذہب کے خیال اور
اثر سے نہایت لطینان قلب کے ساتھ ایسا کیا،
اگر اُس نے بدقسمتی سے یورپ کے متحد حکیموں
یہ تعلیم پائی ہوتی کہ نہ کوئی خدا ہی، نہ مذہب ہی،
اور نہ اس دنیا کی زندگی کے بعد دوسری زندگی ہی
اور یہ کہ امانت داری از روی عقل کے نہایت
ضروری ہی کیونکہ قوم کی اصلاح بغیر اسکے نہیں ہو سکتی
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رومی کو تھیلی دیدیتا۔
ہمارے ملک میں اکثر رومی شربراور کج اخلاق ہوتے
ہیں، عوام الناس ان کو پسند نہیں کرتے اور
نہ ان سے نیکی کی توقع رکھتے ہیں۔ بلکہ اگر
یہ اشرفیوں کی تھیلی کسی ملحد ج کو مل گئی ہوتی
جن کے ذمہ عدل و انصاف کی میزان
کا قائم کرنا ہے تو نہایت خوشی کے
ساتھ سب نے تکلف اس کو بہنم
کہ جاتے۔

میں اس امر کے ثبوت میں کہ
نفس کی تربیت فضیلت پر بغیر
مذہب کے نہیں ہو سکتی۔ اور یہ

على الفضيلة لا تتم الا بالدين، و
كون كل دين من الاديان اعون
عليها من تلك الفلسفة الناقصة
التي لا يمكن ان تكون عامة، وان
كانت الخرافات والتقاليد الوثنية
في اكثر الاديان تنافي كثيرا
من الفضائل، وتكون مضار الكثير
من الذائل.

الفضيلة في الاسلام وقاعد درء المفاسد جلب المصالح

ايها الاساتذة والطلاب
الكرام - ان عذر من قال
من علماء الافرنج بالرغبة
عن التربية الدينية الى
التربية العلمية هو انهم
وجدوا في الدين الذي نشأوا
فيه وسائل الاديان التي عرفوها

کہ ہر ایک مذہب خواہ وہ کتنا ہی بودا
ہو اس ناقص فلسفہ کے جو عام نہیں ہو سکتا
زیادہ کارآمد ہوتا ہے۔ صرف اس مختصر
بیان پر اکتفا کرتا ہوں۔ اگرچہ اکثر مذاہب
میں خرافات اور شرک و بت پرستی کی
رسمیں کھشہ فضا کے منافی
اور ردائل کی پیدا کرنے والی
ہیں۔

فضیلت اسلام میں

اور

حصول منفعت و دفع مضرت کا

قاعدہ

اے معزز اساتذہ و طالب علمو!
یورپ کے جو علماء دینی تربیت کو
ترک کر کے علمی تربیت کو اختیار کرتے ہیں
اُن کا عذر قابلِ مہمت ہے۔ کیونکہ جس
مذہب میں ان کی نشو و نما ہوئی اور
نیز جن مذاہب سے وہ واقف
ہیں اُن میں ایسے بے شمار

خرافات کثیرہ تفضل لعقل
وتحول بین البشر و بین کمال
ہو انتفاع بمواہبہم وما سخرہ
اللہ لہم من الکون، ونفسہ
وجدانہم علی قبول ما یضرہم
ولا ینفعہم، ولو عرف ہوا
العلماء حقیقۃ الدین الاسلامی
من کتاب اللہ تعالیٰ وسنۃ
رسولہ الی جری علیہا لما قالوا
ذلک القول ولما ذہبوا الی ذلک
المدھب علی الاطلاق۔

لو عرفوا الاسلام من
کتابہ وسنتہ۔ لا من سیرۃ
اہلہ فی ہذا الازمنۃ۔ لوجدوا
فی اصولہ کل ما یرونہ نافعا
من تربیۃ النشء علی اجتناب
الوذائل والمفاسد لضررہا
والتزام الفضائل ومراعاة
المصالح لנفعہا، فان بناء الاحتکام
والاعمال علی قاعدۃ درء المفاسد
والمضار وجلب المنافع ومراعاة

خرافات موجود ہیں جو انسانی عقول کو گمراہ
کرنے والے، اور انسان کو عطیات قدرت
اور کائنات کی ان چیزوں سے جو خدا
نے اُس کے لیے مسخر کی ہیں پوری طرح
فائدہ اٹھانے سے باز رکھنے والی، اور
انسانی طبائع کو ایسی باتوں کے قبول کرنے پر
جو ان کے لیے مفید نہیں بلکہ مضر ہیں، مجبور
کرنے والی ہیں۔ ان علماء یورپ کو
اگر اسلام کی حقیقت جیسا کہ قرآن مجید اور احادیث
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مذکور ہے معلوم ہوتی
تو وہ عام طور پر ایسا نہ کہتے اور نہ یہ مسکلت اختیار
کرتے۔

اگر وہ اسلام کو کتاب و سنت سے جانتے، نہ کہ
اہل اسلام کی سیرت سے جو اس زمانہ میں ہے۔ تو
انکو معلوم ہو جاتا کہ اس مذہب کے اصول میں وہ
تمام چیزیں موجود ہیں جن کو وہ بچوں کی تربیت
میں اجتناب و ردائل اور کتاب فضائل کیلئے
مفید سمجھتے ہیں۔ کیونکہ اسلام میں تمام احکام
اور اعمال کی بنیاد مصلحت اور دفع مضرت
کے قاعدہ پر ہے۔ جو ایک متفق علیہ
اور مسلم قاعدہ ہے۔ اور

المصالح، من القواعد الاصلية
 المتفق عليها، ومن اصول ديننا
 ان الله غني عن العالمين رحيم بهم
 فما حرم عليهم شيئاً الا لاجل
 صلاحهم، ولا اوجب عليهم
 شيئاً الا لانه نافع لهم، **يُرِيدُ اللَّهُ**
بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُعَذِّبُكُمُ الْعُسْرَ
وَقَالَ تَعَالَى فَمِنْ أَمْنٍ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ
الْمُرْسَلِينَ الَّذِينَ يُخْرِجُ مِنْكُمْ
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
يَا مَعْزُومًا بِالْمَعْرُوفِ وَيُنْفِخُ
عَنِ الْمُتَكِرِّهِمْ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَ
يُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَمُّ
أَصْرَهُمْ وَالْأَعْلَاقَ الَّتِي كَانَتْ
عَلَيْكُمْ، وان المعروف هو ما عرفته
 العقول القولية، والطباع السليمة
 والمنكر ما انكرته، والطيب ما
 يطيب للناس لنفعه ولذاته والخبث
 ضلالتة، وقد ضبط بعض علمائنا
 اشتات المنافع بخمس كلمات

یہ بھی ہمارے مذہبی اصول میں ہے کہ خداوند تعالیٰ
 تمام مخلوقات سے بے نیاز، اور ان پر رحم
 کرنے والا ہے اُس نے کوئی چیز انسان تکمیل
 حرام نہیں کی مگر یہ کہ وہ اسکے لیے مفید ہو۔
 اور کوئی چیز اُس پر واجب نہیں کی مگر یہ کہ اسکے
 لیے مفید ہو خدا تمہارے واسطے آسانی کا
 ارادہ کرتا ہے اور تمہاری دشواری کا ارادہ
 نہیں کرتا، اور خداوند تعالیٰ نے ان اہل کتاب
 کی نسبت جو ایمان لائے فرمایا ہے جو لوگ اُس
 رسول اور نبی اُمی کی پیروی کرتے ہیں جس کا نام
 وہ اپنے یہاں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے
 ہیں وہ انکو نیکی کا حکم دیتا ہے اور بُرائی سے روکتے
 ہے اور پاک ستھری چیزیں انکے لیے حلال کرتا
 اور نجس چیزیں اُن پر حرام کرتا ہے اور اُن کی
 وہ بوجھ اور بڑیاں جن میں وہ گرفتار تھے دور کرتا ہے
 اس آیت میں لفظ معروف کے معنی اُن چیزوں کے
 ہیں جن سے عقل سلیم رغبت اور منکر جن سے
 نفرت رکھتی ہو۔ اور طیب جو بوجھ اپنے فائدہ
 لذت کے مرغوب ہو۔ اور خبیث جو اسکے برخلاف
 ہو۔ ہمارے علمائے تمام اقسام منافع کو کلیات
 خمس میں منضبط کیا ہے۔ اور

وہی حفظ الدین و حفظ النفس
(ای حفظ ذوات الناس ان
يعتدى عليها بالقتل او الايذاء)
و حفظ العقل و حفظ العرض و
حفظ المال۔

ان القرآن الحكيم قرن فرضية
العبادات المحضة ببيان منها
فقال تعالى "وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ
الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ"
ای ان الذي يقيم الصلوة على
وجهها المطلوب تعلموا نفسه و
تزكوا بعبادات الله وذكروا وتلاوة
حكم القرآن وعبادة، وتصدير
تعالى ملكة له، حتى تنفر نفسه
من الفواحش والمنكرات، وقال
"وَكُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ
عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"
فبين ان الصيام يقصده تربية
ملكة التقوى وهي ان يملك الانسان
نفسه وهو لا فيسهل عليه اتقاء
ما يضره و يشينه في دينه و دنياه

وہ یہ ہیں (۱) حفظ دین (۲) حفظ نفس یعنی آدمیوں
جانبیں قتل اور ایذا سے محفوظ ہوں (۳) حفظ عقل
(۴) حفظ آبرو (۵) حفظ مال۔

قرآن مجید میں اُن اعمال کی فرضیت کے ساتھ
جو محض عبادات ہیں ان کی مستغفوں کو بھی بیان
کیا گیا ہے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے "بے شک نہا
بے حیائی کے کاموں اور بُری باتوں سے روکتی ہے"
یعنی جو لوگ نماز کو اس طرح براد کرتے ہیں جیسا
کہ اسکا حق ہے تو انکا نفس خدا کی یاد اور اُس کی
مناجات اور قرآن کی تلاوت اور اسکی عمرتوں
کے باعث پاک اور بلند ہو جاتا ہے اور خدا کی
ذات ہر وقت اُنکے پیش نظر رہتی ہے اور اسلئے
فواحش اور منکرات سے ان کو نفرت ہو جاتی ہے۔
اور نیز فرماتا ہے "روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں
تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم
میں پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو" اس آیت
میں بیان کیا گیا ہے کہ روزہ سے اتقا اور پرہیزگاری
کے بلکہ کی تربیت مقصود ہے۔ اور وہ یہ کہ ان
اپنے نفس اور اپنی خواہشات کا مالک ہو
تاکہ اُس کے لیے اُن چیزوں سے بچا اُن
ہو جو اسکو دینی یا دنیوی نقصان پہنچانیوالی ہیں

وَالْحَيَّانِ مَنْ تَعَوَّدَ تَرْكَ الشَّهَوَاتِ
الَّتِي لَا يَسْتَعْتِي عَنْهَا الْحِفْظُ شَخْصًا
وَحِفْظُ ثَوَغِهِ وَهِيَ الْأَعْذَانِيَّةُ وَالْوَقَافُ
يَكُونُ اقْتِدَارًا عَلَى مَنْعِ نَفْسِهِ عَنْ
غَيْرِهَا مِنَ الشَّهَوَاتِ وَالْأَهْوَاءِ
الضَّارَّةِ غَيْرِ الضَّرَرِ وَرِيَّةٍ وَمَا
جَاءَ فِيهِ عَنِ الْحَجَّ قَوْلُهُ دَرَيْشُهُدُ
مَنْفَعٌ لَهُمْ وَيَذَكِّرُهُ السَّمُ اللَّهُ
فِي آيَاتِهِ مَتَعَلُّو مَاتٍ، الْخَرَامَا
الْأَلِيَّاتِ فِي فَوَائِدِ الزَّكَاةِ وَبَذَلِ
الْمَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهِيَ سَبِيلُ
الْحَقِّ وَالْخَيْرِ فَكَثِيرَةٌ فَإِذَا كَانَ
هَذَا الْكِتَابُ الْحَكِيمَ لِعِلَالِهَا
الْعِبَادَاتِ بَيِّنَاتٍ مَنْفَعَاتٍ وَفَوَائِدِهَا
فَهَلْ يَأْتِي أَنْ تَحُلَّ الْأَحْكَامُ النَّبَوِيَّةُ
وَالْأَدَابُ الْإِجْتِمَاعِيَّةُ بِالْمَنْفَعِ
وَالْفَوَائِدِ؟ كَلَّا إِنَّهُ ارْشَادُنَا إِلَيْهَا
بِمَثَلِ قَوْلِهِ «إِذْ فَعَّ بِالنَّارِ هِيَ خَيْرٌ
فَإِنَّ اللَّهَ يُبَيِّنُكَ وَبَيِّنُهُ عَدَاوَةٌ
كَأَنَّ وَلِيَّ حَمِيمٍ»، وَمَثَلِ قَوْلِهِ
«وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ

کیونکہ جو شخص اپنی ذات یا نوع کی حفاظت کی
غرض سے ایسی خواہشات کے ترک کرے گا عادی
ہوگا جو ضروری اور لابدی ہیں مثلاً غذا میں اور
مقاربیت، تو ایسا شخص ان خواہشات کے ترک
کرنے پر جو غیر ضروری اور مضر ہیں زیادہ ترقی و ترقی
حج کی بابت قرآن مجید میں آیا ہے، تاکہ حاضر ہو جائے
اپنے فائدوں کے لیے اور اللہ کا نام لیں چند معلوم
دنوں میں، زکوٰۃ اور خدا کی راہ میں جو نیکی اور
حق کی راہ ہے۔ مال خرچ کرنے کی نسبت جو قرآن
قرآن مجید میں وارد ہوئی ہیں ہینا ہیں۔ پس جبکہ
قرآن مجید محض عبادات کو ان کے فوائد اور منافع
کے ساتھ بیان کرتا ہے تو کیا وہ دنیوی احکام
اور تمدنی آداب میں جو عفت اور حکمتیں
مضمون ہیں ان کو بیان نہیں کرے گا۔ یہ ہرگز نہیں
ہو سکتا۔ بلاشبہ اس لئے ہم کو ان کی
طرف رہنمائی کی ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے
”برائی کو دفع کرو ایسی خصلت سے جو بہت بہتر
ہو پس ناگاہ وہ شخص کہ تجھ میں اور اس میں
دشمنی ہے گویا دوست سے رشتہ دار اور نیر فرمایا
ہے۔ اگر نہ دفع کرنا اللہ کا آدمیوں کو
بعض کو بعض کے درمیان سے

بِتَعْصِي لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ“

ایہا الاخوة الکرام!

لا یمکننی فی هذا الوقت

القصیر ان اطل الشواهد علی

موافقة اصول الاسلام وفروعہ

للعقل والفطرة البشرية ومصالح

الناس ومنافعهم وانما قول

اننی مستعد لاقامة الحجۃ علی

کل من یدعی خلاف ذلک فمن

عرضت له شبهة فیہ فلیوردها

علی فی حال القرب، ولیکتبها الی

فی حال البعد، وانا زعم ان شاء

الله تعالیٰ بکشفها واقتناعہ فیہا،

اذا کان طالباً للحقیقة بالاخلاص

وقد جربت هذا مع کثیر من

الشرقیین والغربیین۔

کان لی صاحب فی مصر

من احوار الانکلیز اسمہ

متشمل انس کان وکیلاً لنظارة

السالیة، وقد جرى بیننا

من اکرات کثیرة فی المسائل الذی

توتباه ہو جائے ملک“

برادران کرام!

اس تنگ وقت میں میرے لیے یہ بات

ناممکن ہو کہ میں اس امر کے ثبوت میں کہ سلام

کے اصول فروع انسانی عقل و فطرۃ اور انسانی

مصلحتوں اور منفعتوں پر پوری طرح منطبق

ہیں، زیادہ شواہد پیش کر سکوں۔ مگر میں کہتا

ہوں کہ جو شخص اسکے خلاف دعویٰ کرتا ہے

میں اُس پر حجت قائم کر نیکیے لیے تیار ہوں۔

اگر کسی کے دل میں کوئی شبہ ہو تو قرب کی

حالت میں میرے سامنے بیان کرے اور بعد

کی حالت میں مجھ کو لکھ بھیجے۔ میں انشاء اللہ

تعالیٰ اُس شبہ کو حل کر دینے اور اُس کو

مطمئن کر دینے کا ذمہ دار ہوں گا۔ بشرطیکہ

سائل اخلاص کے ساتھ حق کا متلاشی ہو، بہت سے

اہل مشرق و اہل مغرب کے ساتھ میں اس کا

تجربہ کر چکا ہوں۔

قاہرہ میں ایک آزدخیال انگریز میرا دوست تھا

جس کا نام تشل انس اور جو صیغہ مال کا افسر علی تھا

ہمارے درمیان دینی اور دنیوی مسائل

میں کبھی بحثیں ہوا کرتی تھیں۔ وہ

وغیرہا وکان کثیرا ما یجاذض
 علی بعض المسائل الدینیة فی الاسلام
 او فی کل ذین وکنت اذا بینت له
 حقیقة الاسلام فیہا یتعجب یتقول
 "ہذا تارۃ" "ہذا فلسفۃ لا دین"
 وتارۃ: "ہذا رأیک وفلسفتک
 ما ہوا الاسلام"، وقال لی مرۃ
 "و اذا کان ہذا ہوا الاسلام فانا
 مسلمہ"، و مرۃ اخری "واما ان
 اکون انا مسلما واما ان تكون
 انت کافرا"، و مرۃ ثالثۃ "وما
 اسمع مثل هذا الکلام المحقول
 عن الاسلام الا منك ومن الشیخ
 محمد عبدہ افلا یوجد مسلمون
 غیرکما"، و مرۃ رابعۃ "و رأیت
 اذا سألت عن هذا بعض علماء
 الازہر أیقول هذا الذی قلت؟
 اذا قال هذا علماء الازہر فانا
 اکون مسلما"،

انہی بہذا التجارب وبما
 اعلم من حقیقة الاسلام ومواقفہ

وہ اکثر مجھ سے اسلام یا دیگر مذاہب کے مسائل
 کی نسبت اعتراض کرتا تھا۔ اور جب میں مسئلہ
 زیر بحث کے متعلق اسلام کی حقیقت اس کے
 سامنے بیان کرتا تو وہ تعجب کرتا اور کہتا "یہ تو فلسفہ ہی مذہب نہیں ہے" کبھی کہتا کہ "یہ تمہاری رائے اور تمہارا فلسفہ ہی یہ اسلام نہیں ہے" ایک بار اُس نے مجھ سے کہا کہ "اگر یہی اسلام ہے تو میں مسلمان ہوں" ایک بار اُس نے کہا کہ "یا تو میں مسلمان ہوں یا تم کافر ہو" دیکھا اُس نے کہا کہ "اسلام کی نسبت یہی معقول باتیں سوائے تمہارے اور شیخ محمد عمدہ کے کسی شخص کی زبان سے نہیں سُنتا۔ کیا تمہارے دونوں کے سوا کوئی مسلمان نہیں ہے" ایک بار وہ کہنے لگا کہ "اگر میں علمائے ازہر سے یہ سوال پوچھوں تو کیا وہ بھی یہی جواب دینگے جو تم کہتے ہو۔ اگر علمائے ازہر بھی یہی کہیں گے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔"

میں اس قسم کے تجربوں کی بنا پر اور نیز جو کچھ محکمہ اسلام کی حقیقت اور انسانی فطرت کے ساتھ اس کی

لفطرة البشر ومصالحهم ومن
حاجتهم الى الدين بمقتضى فطرتهم
وبما في القرآن من الوعود الصالحة
بهذا كله اعتقد ان الاسلام
ستنتشر في جميع الامم الغربية
والشرقية، وما حجب امم الحضارة
عن محاسن الاسلام الاسوء حال
المسلمين والجهل بحقيقته وتنفيذ
دعاة الدين ورجال السياسة
عنه وعن اهله -

اننا نحن المسلمين قد صرنا
حجة على ديننا بما فشا فينا من
البدع والخرافات ولو كنا
مستمسكين بعروثه، محافظين
على سنته، لعم الخافقين،
فان انتشاره السر يع في العصر
الاول لم يكن الا بحسن حال
اهله وفضائلهم واعمالهم
كما اشرنا الى ذلك في الكلام
على نشأة الاسلام وفضلناه
بعض التفصيل في خطبتنا الختمة

مطابقت معلوم ہے اور یہ کہ انسان کے لیے
بمقتضیٰ اس کی فطرت کے مذہب کی
ضرورت ہے اور نیز قرآن مجید میں جو نیچے وعدے
اس کے متعلق موجود ہیں۔ ان تمام امور کی
بنیاد پر میرا یہ اعتقاد ہے کہ مذہب اسلام دنیا کی
تمام مشرقی اور مغربی قوموں میں غمگین
پھیل جائیگا۔ اسلام کی خوبیوں سے دنیا
کی شایستہ قومیں اب تک صرف اس لیے
ناواقف ہیں کہ مسلمانوں کی خستہ حالی اور
بہالت اپنے مذہب کی حقیقت سے ان
قوموں کو ادھر توجہ نہیں کر لے دیتی اور نیز
ان کا مذہبی اور سیاسی گردہ اسلام اور مسلمانوں سے
ان کو نفرت دلاتا رہتا ہے۔

ہم مسلمانوں کا وجود بوجہ ان بدعات و خرافات
کے جو ہم میں شائع ہیں۔ ہمارے مذہب کے
بطلان کے لیے حجت ہو رہا ہے۔ اگر ہم اسلام
کے اصول پر قائم رہتے اور اس کے ادب کی حفاظت
کرتے تو بلاشبہ تمام دنیا میں پھیل جاتا۔ ابتدائی زمانہ میں
جس سرعت کیساتھ اسلام کی اشاعت ہوئی وہ مسلمانوں
کی خوشحالی اور ان کے فضائل و ان کے اعمال کی وجہ تھی
جیسا کہ ہم نشاۃ اسلام کی بحث میں اس کی طرف اشارہ کر چکے
ہیں اور اجلاس مذہب العلماء کی اقامتی تقریر میں کسی قدر

لاحتفال جمعية ندوة العلماء،
وقد وصلنا الى دركة من
الانحطاط صار فيها الوثنيون
في هذه البلاد ارقى من المسلمين
علما وعملا واتحادا، هؤلاء
الذين لا يزال الملايين منهم
يسيروا في الاسواق المشواج
مكشوفى العورات عراة الاجساد
حفاة الاقدام، موسومى الجبا
باصبغ الاحنام، بل هؤلاء
الذين يعبدون الاحجار والآلهة
والاشجار والقرو ويظعمون
في اذخالى المسلمين في دينهم
وقد صاروا يتصدون الى
دعوتهم، وقد بلغني هذا انه
دخل في دينهم طائفة ممن
يعبدون من المسلمين، وان
لم يكونوا منهم الا في الاحكام
الرسمية، والاحصاءات
الجغرافية، ولا يوجد شعب
الاسلامي محتاج في حياته

تفصيل کے ساتھ اس مضمون کو بیان کر چکے
ہیں۔ اب ہم تنزل اور انحطاط کے اس قدر
پرست درجہ پر پہنچ گئے ہیں کہ ہماری نسبت
اس ملک کے بت پرست بھی علم میں عمل میں
باہمی اتحاد و اتفاق میں ہم سے فائق اور
ترقی یافتہ ہیں۔ کس قدر شرم کی بات
ہے کہ وہ بت پرست جن میں آج تک لاکھوں
کروروں آدمی ننگے بدن ننگے پاؤں
آگے پیچھے کھلا ہوا۔ ماتھے پر بتوں کے
رنگ کا ٹیکا لگا ہوا بازاروں میں پڑے
پھرتے ہیں۔ اور جو پتھروں، دیو
درختوں اور بندروں کی پرستش
کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو اپنے مذہب
میں داخل کرنے کی طمع کرنے لگے ہیں اور
ان کو دعوت دینے کے لیے تیار ہوئے
ہیں۔ محکومہ اعلان پہنچی ہے کہ کچھ نام
کے مسلمان جو صرف رسمی احکام اور مردم
شماری کے نقشوں میں مسلمان تھے ان کے
مذہب میں داخل ہو گئے ہیں۔
کسی اسلامی گروہ کو اپنی سیاسی
اور تمدنی زندگی میں مذہب

السیاسیة والاجتماعیة الى الدين
 كاحتیاج مسلمی الهند، فانهم
 اذا احيوا الاسلام فيما بينهم تعود
 كثرة الوثنيين الى قلة وقلة
 المسلمين الى كثرة، واما العلة
 للكثر، كما قال الشاعر العربي
 " هذا دانه لحياء للاسلام
 الاحياء هداية القران، ولا
 تحيا هداية القران الاحياء
 اللغة العربية، "

ومن حسن حظكم، ان ^{متكم} حلكم
 رغبة في احياء لغة دينكم، فاذا
 قصرتم فيها فلا عذر لكم، عليكم
 ان تحيوها في هذه المدرسة
 التي هي اكبر المدارس الاسلامیة
 في الهند، عليكم ان تتعلموها
 كما تتعلمون اللغة الانكليزية
 بالتكلم والكتابة والقراءة
 اذا كنتم محتاجين الى اللغة الانكليزية
 لاجل دنياكم، فانتم محتاجون
 الى اللغة العربية لاجل دينكم،

کی اس قدر ضرورت نہیں ہے جبکہ مسلمانان ہندوستان
 کو یہ کیونکہ اگر وہ اپنے ملک میں اسلام کو زندہ کر لیں گے تو
 بت پرستی کی کثرت قلت ہے اور مسلمانوں کی قلت کثرت
 سے تبدیل ہو جائیگی۔ اور عزت اسی کو ملتی ہے
 جسکی تعداد کثیر ہو، جیسا کہ عربی شاعر نے کہا ہے
 مگر تم کو یہ بات معلوم ہوئی چاہیے کہ جب تک
 قرآن مجید کی ہدایت کو زندہ نہ کیا جائے اسلام کی
 زندگی ناممکن ہے۔ اور قرآن مجید کی ہدایت کا زندہ
 کرنا عربی زبان کے زندہ کرنے پر منحصر ہے۔
 یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تمہارے ملک کی گورنمنٹ
 تمہاری مذہبی زبان کے زندہ کرنے کی طرف رغبت
 پس اگر ہمیں کوتاہی کرو گے تو تمہارے لیے
 کوئی عذر نہیں ہو سکتا۔ تمہارا فرض ہے کہ تم اس
 مدرسہ میں جو ہندوستان کا سب سے بڑا اسلامی
 دارالعلوم ہے عربی زبان کو زندہ کرو۔ تم کو لازم ہے
 کہ تم جس طرح تکلم اور قدرت و کتابت کے ذریعہ
 سے انگریزی زبان کی تعلیم دیتے ہو
 اسی طرح عربی زبان کی تعلیم دو۔ اگر تم یہی نہیں
 ضرورتوں کی وجہ سے انگریزی زبان کے
 محتاج ہو تو تم کو دینی اور دنیوی دونوں
 قسم کی ضرورتوں کی وجہ سے عربی زبان کی

و دنیا کے، فالحیوة الصوریة
المادیة لا تقوم و تثبت و تنمی
الا بالحیوة الادبیة المعنویة، و
الاخلاق الوثنیین قد سبقوكم فی
جسم العیون و الاحتمال الدنیویة
و هم اکثر منكم عدداً، و اوفر
مداً، فلم یبق اما مكم الا قوۃ
دینكم تبغون بها ما تریدون
فی دنیاكم و اخرتكم، لا بها قوۃ
الحق و الخیر و هی الا بد قوۃ فی الكون

الغزمية و تربية الامراء

اشرت فی سابق كلامی
الى ما یجب من تدبیر الامراء،
و احكام مملكة الغزمية، و هذا
النوع من التربية هو الغریز
النادر الذي یقل فینا من
یفكر فیہ، و فی الحاجة الشدیدة
الیہ، و قد رأیتنی مضطراً

حاجت ہی کیونکہ ظاہری اور مادی زندگی غیر عملی
اور روحانی زندگی کے ز قیام رہتی ہی اور نہ انہیں
نشو و نما ہوتی ہی۔ ہندوستان کے بہت پرست
تمام دنیوی علوم و فنون اور کاروبار میں تم سے
بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ ان کی تعداد تم سے
بہت زیادہ ہی۔ وہ تم سے زیادہ دو لہجہ میں
اب تمہارے پاس سوائے دینی قوت کے
کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ اُسی کے ذریعہ سے تم
دنیوی اور آخر دی سعادت و فلاح حاصل کر سکتے
ہو۔ کیونکہ وہ حق اور خیر کی قوت ہی اور یہ دنیاں
سب زیادہ زبردست قوت ہی۔

عزم اور تربیت ارادہ

میں اپنے گزشتہ بیان میں تربیت ارادہ اور
ملکہ عزم کو مستحکم کرنے کی ضرورت کی طرف
اشارہ کر چکا ہوں۔ تربیت کی یہ قسم نہایت ہی
کیا ہے اور ہماری قوم میں بہت کم لوگ
ہیں جو اس کے متعلق غور و فکر کرتے
اور اس کی سخت ضرورت کو سمجھتے
ہیں۔ اب میں ہونہار طالب علموں
کے سامنے ان فرائض اور واجبات

والتنويه به بعد تذكير الطلبة
النجباء بالواجبات التي تطلبهم
بها امتهم ومصلحتهم، فان ضعف
الارادة يستكبر هذه الواجبات
حتى يعدها من المحال، الذي
لا يدرك ولا ينال، واما قوتي
الارادة فانه يراها من اقرب
الامور من لا، واسهلها طريقا،
وهو لا ياتي سر كواب الصعاب
واقتحام العقاب، في المهام
الطامسة لاعلام، البعيدة الاخر
اذا ظن انه يدرك بها الامل
وينال الرجاء -

ايها الطلبة النجباء لا يتفاد
الناس في شيء تظهر به مزايهم
كتفاضلهم في قوة الارادة، وما
اتي الله الانسان قوة يعلوبها
شأنه، ويظهر بها استعداد،
كقوة الارادة، بقوة الارادة
تصرف الانسان في الطبيعة
وسخر لنافعه انواع الخليفة، و

کی یاد دہانی کے بعد حکم مطالبہ ہماری قوم سے
کر رہی ہے۔ اس تربیت کی نسبت چند الفاظ
کہنے کے لیے اپنے آپ کو مجبور پاتا ہوں۔ کیونکہ
ضعیف الارادہ اشخاص ان واجبات کو نہایت
دشوار بلکہ ناممکن الحصول خیال کرینگے۔ مگر جبکہ
ارادہ قوی ہو وہ ان کو نہایت آسان اور مکمل حاصل
اور قریب الحصول سمجھے گا۔ اور ایسا اولو العزم
شخص سختیوں کے جھیلنے مشقتوں کے برداشت
کرنے اور سنان اور ناپید انار بیانیوں کو
پے سہر کرنے میں ہرگز پس و پیش نہیں کرے گا
بشرطیکہ اس کو اس طرح پر اپنے حصول مقصد
کی امید ہوگی۔

لے ہونہار طالب علمو! اذاد انسان کی با
فضیلت کا کوئی معیار جس سے ان کے راتب
کمال کا اظہار ہوتا ہو۔ قوت ارادہ سے بڑھ کر
نہیں ہو سکتا۔ خدا نے انسان کو کوئی قوت اسکی
شان کو اوج و رفعت دینے والی اور اسکی استعداد
کو ظاہر کرنے والی مثل قوت ارادہ کے عطا
نہیں فرمائی۔ اسی قوت کی بدولت انسان نیچر
میں تصرف کرتا اور اقسام مخلوقات کو اپنی
منفعتوں کے لیے مسخر کرتا ہے۔ اور

عمل بعض افرادہ من الاعمال
 مالا عملہ الاہم فی الاحیال، و
 قد عبد بعض کبار الصوفیۃ عن
 سر اللہ الاعظم فی ارادۃ الانسان
 بکلمۃ کبیرۃ جداً قد یستتکد
 ظاہرہا ویعد اساءۃ ادب مع
 الباری عز وجل و لکن هذا ان
 عدم من لوازم الکلمۃ فهو
 لیس مراد من قالہا، تلك
 الکلمۃ الکبیرۃ ہی قولہ و ان
 للہ عباداً (۱) اذ ارادوا اراد، یعنی
 اصحاب الامر اذ ارادوا ان یتہم
 بان کذا لا یجد ان یکون فان ذلك
 یکون سبباً کافیا لان یکون تتعلق
 ارادۃ اللہ تعالیٰ بہ، بحسب سنتہ
 فی خلقہ فان اراد تہم شعبۃ من
 الارادۃ الالہیۃ، اولئک اصحاب
 (۱) روینا الکلمۃ بالسکون لاجل السج
 وهو موافق للغة ربیعة ولا خلاف فی ان
 یقول دو عبادا، و یعبر ان یقول حیث
 دو اراد، فی السجۃ الثانیۃ۔

اسی کی بدولت بعض اولو العزم افراد نے ایسے
 کام انجام دیئے ہیں جنکو تو میں حدیثوں میں بھی
 نہیں کر سکتیں۔ ایک بہت بڑے صوفی نے خدا کو
 تعالیٰ کے اس عظیم الشان راز کو جو انسان کے
 ارادہ میں غفی ہی ایک نہایت متم بالشان جملہ
 میں بیان کیا ہے جسکی ظاہری شکل فصوت شاذل
 اعتراض اور خداوند عالم کی جناب میں گستاخی اور
 سو رادبی بھی جائے۔ لیکن اگر یہ مفہوم اس جملہ کے
 لوازم میں شمار کیا جائے تاہم قابل کا مقصد ہرگز نہیں
 وہ متم بالشان جملہ یہ ہے۔ ”بلاشبہ اللہ کے بعض بندے
 ایسے ہیں کہ جب وہ ارادہ کرتے ہیں تو خدا بھی ارادہ
 کرتا ہے“ یعنی صاحبان ارادہ جب کسی کام کی نسبت
 اپنا ارادہ پختہ کر لیتے ہیں کہ وہ ایسا ہونا چاہیے تو پختہ
 یہ ارادہ اس کام کے ہی طرح ہونے اور حسب فطرت
 خدا کا ارادہ اس سے متعلق ہونیکے لیے کافی سبب
 بن جاتا ہے پس گویا کہ ان کا ارادہ خدا کے ارادہ کا ایک
 شعبہ ہے۔ یہی وہ اولو العزم لوگ ہیں جنکے

لے اس جملہ میں ہم نے لفظ عباد کو سکوں کے ساتھ
 روایت کیا ہے جو قبیلہ ربیعہ کے محدثوں
 کے مطابق ہے لیکن قیاس یہ چاہتا ہے کہ عباد
 کہا جائے اور اس صورت میں بمع کی رعایت سے
 اراداً پڑھنا چاہیے۔

الغزائم الذین تشهد لهم اعمالهم
الخطیئة ولا شهادة ابلغ من شهادة
الاعمال۔

ایہا الشبان النجباء! اعلیٰموا
ان من فقد ارادته فقد نفسه
وكان الة فی ید غیہ او تابعاً
لہوی نفس، ولا یمکن ان یکون
رجلاً عظماً، ربوا ارادتکم بحملہا
على ترک الہوی الباطل، وتعویدھا
حمل المکارہ فی سبیل الحق والتجید
لتکونوا مالکین لانفسکم لا مملوین
لہا، ومن کان عاجزاً عن التصرف
فی نفس، فہو جدیریان یکون
اعجز عن غیہ، ضعیف الارادة
لا یکون الا نذا لاجبائنا، والجبان
لا یکون الا خائناً او منافقاً، فعلیکم
بالشجاعة والعزيمة، والنجدۃ
وعلو الہمة، فبغیر هذه الصفات
لا تظهر من رایا الانسانیۃ فیکم۔
لا تقولنکم الواجبیات الستی
تطلبھا الامۃ منکم فان الارادۃ

عظیم الشان اعمال انکے کمالات کی شہادت
دے رہے ہیں۔ اور اعمال کی شہادت زیادہ بلیغ
کوئی شہادت نہیں ہو سکتی۔

اے ہونہار نوجوانو! تم کو معلوم رہنا چاہیے
کہ جس نے اپنا ارادہ کھو دیا اُس نے اپنی ذات کو
کھو دیا۔ ایسا شخص دوسروں کے ہاتھوں میں
مثل کٹھپلی بیگیا یا اپنی خوشی کا غلام ہوگا۔
نا ممکن ہے کہ وہ کبھی بڑا آدمی بنجائے۔ تم کو لازم ہے
کہ بطل خواہشات کے ترک کرنے اور حقانیت اور
نیکی کی راہ میں صعوبتیں برداشت کرنے پر اپنے
ارادہ کی تربیت کرو۔ تاکہ تم اپنے نفس کے مالک بنو
اور اسکے غلام نہ بنجاؤ۔ جو شخص اپنے نفس میں تصرف
کرنے سے عاجز ہوگا اسکو کسی دوسری چیز پر کیونکر
قابو حاصل ہو سکتا ہے۔ ہر ایک ضعیف الارادہ کمینہ
اور بزدل ہوتا ہے اور یہ ضروری بات ہے کہ بزدل
یا تو خائن ہوگا یا منافق ہوگا۔ تم کو بہادری و اولوالہبی
دلیری اور عالی ہمتی اختیار کرنی چاہیے۔ ان صفات کے
بغیر تمہاری ذات میں انسانی فضائل کمالات کے
جو ہر ہرگز نمایاں نہ ہونگے۔

تم کو ان عظیم الشان فاضل اور واجبات
ہرگز نہیں دینا چاہیے جن کا مطابہ تمہاری
قوم تم سے کر رہی ہے۔ کیونکہ سچا ارادہ

الصادقة لا يقف امامها شيء
 الا رادّة الصادقة اعظم قوّة
 خلقها الله في هذه الارض ،
 فلا تغفلوا عن تربيتها في
 افسكم والاستفادة منها
 في بلادكم ، وقل من صدقت
 ارادته في طلب شيء ولم ينله
 اللهم اذا طلبه من اسبابه ،
 ودخل عليه من باب ، ان
 مدرستكم هذه شاهد من
 اصدق الشواهد على صحّة
 ما قول ، فانتم تعلمون
 ان مؤسسهما ، الشّيخ احمد خان
 رحمه الله تعالى قد صادف
 في سبيلها المصاعب ، وحتل
 المتاعب ، ولولا قوّة ارادته
 وثباته لقضى عليها في طفولتها
 فهو بما كان عنده من العزيمة
 والشبّات قد غالب المصاعب
 وصار عها حتى غلبها وصرعها ،
 ووصلت المدرسته الى الدار

ایسا ہی جس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھکتی ۔
 سچا ارادہ سب سے بڑی زبردست قوت ہے جو
 خداوند تعالیٰ نے اس زمین پر پیدا کی ہے۔ تم کو
 اس کی تربیت کا غفل نہ رہنا چاہیے اور اپنے
 ملک میں اُس سے فائدہ اُٹھانے کی کوشش
 کرنی چاہیے اور شاؤ و ناؤ رہی ایسا ہو سکتا
 ہے کہ سچا ارادہ کرنے والا کسی چیز کی تلاش میں
 ناکامیاب رہا ہو۔ بشرطیکہ وہ ان اسباب
 اور وسائل کو اختیار کرے جو اسکے حاصل کرنے
 لیے ضروری ہیں۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسکی
 صحت پر تمہارے اس مدرسہ کا وجود نہایت
 سچی شہادت دے رہا ہے۔ تم کو معلوم ہے کہ اس
 مدرسہ کے بانی سر سید احمد خاں رحمۃ اللہ علیہ
 اس کی راہ میں کیا کیا مصیبتیں اُٹھائیں اور
 کس قدر تکلیفات برداشت کی ہیں۔ اگر
 ان کی قوت ارادہ اور ثابت قدمی نہ ہوتی
 تو یہ مدرسہ اپنے عالم طفولیت ہی میں رحلت
 کر جاتا۔ لیکن اس کے بانی نے نہایت
 عزم اور استقلال کے ساتھ تمام مشکلات
 کا مقابلہ کیا اور ان پر غالب آیا اور یہ مدرسہ وسعت
 اور عظمت کے اُس درجہ پر پہنچ گیا ہے

التي ترونها من السعة والعظمة
ويرجي لها المزيد، فهل كان يخطئ
مثل هذا في بال حد من الجبناء
اصحاب الازادة المربضة في طور
تأسيس هذه المدرسة، ولو
قصد السيد احمد خان ما هو
اعلى من ذلك واعم فائدة لنا له
بقوة الازادة، وقد علمته ان
المدرسة انشئت لغرض لا يبد
للمسلمين في الهند منه فكانت
الطريق الموصلة اليه، وان هذا
الغرض ليس هو كل المطلوب لامة
مثل امته هي في بلادكم على خطى
اجتماعي واقتصادي بسبق
الوثنيين لكم في العلم والثروة
ولا يتجاد على كثرتهم وقلتكم
انني كرهت التذمر وردت
الذكري عسى ان تسبوا باصحاب
الاستعداد همتمهم الى تربية ^{نفسهم}
واعداها لخدمة امتهم وملتهم
وعدم الرضا بالالبا للضعفة والجمول

جسکو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اور مزید
ترقی اور کامیابی کی امید ہی کیا مدرسہ کے قائم
کرنے کے وقت اس غفلت اور وسعت کا
خیال کسی بزدل اور ضعیف الارادہ شخص کے
دل میں گزر سکتا تھا؟ اگر سر سید احمد خان مہم
مغفور اس سے زیادہ اعلیٰ اور عام المنفعت
کام کا ارادہ کرتے تو اس میں بھی اپنی قوت ارادہ
کے ذریعہ سے کامیاب ہوتے۔ تم کو معلوم ہی کہ
یہ مدرسہ ایک خاص مقصد کے لیے قائم کیا گیا
جو مسلمانان ہندوستان کے لیے ضروری ہے،
اور اس مقصد کے حصول کا ایک ذریعہ ہے
مگر ایک ایسی قوم کے لیے جیسی کہ تمہاری قوم ہے
جو اس ملک میں تعداد کی کمی قسبی کے علاوہ علم
اور دولت اور اتحاد میں ہندوؤں کے زیادہ
ترقی کر جانگی وجہ سے اقتصادی و اجتماعی خطرات
میں محصور ہے، صرف ہی ایک مقصد نہیں بلکہ اور
بھی اغراض مقاصد ہیں۔

میں نے عبرتوں اور نصیحتوں کو اس امید پر پایا
دہرایا کہ شاید صاحبان استعداد اپنی
ہمتوں کو اپنے نفوس کی تربیت میں مصروف
کریں۔ اور پستی اور گنہامی سے نکل کر

والقناعة بترفيه هذا الجسد
الحیوانی باللباس والقوت، کو
قدوة صالحة لامتكم بالفضيلة
والنقوى والمحافظة على شعائر
الدين وفرائضه، کو نو مستقلين
فی عقولکم و افکارکم، مستقلین
فی ارادکم، بحيث لا تخافون
فی سبيل الحق والمصلحة لومة
لائم، وایاکم و التقاليد والبيع
الغريبة التي تبعد اهل ملتکم
عنکم و تبعدکم عنها، کو نو اجابین
لا مفرقین، کو نو امرغبین للام
فی العلوم العصرية التي تنمي الثروة
وترقى جميع مرافق البشر من
ولا تکلونوا بسیدتکم الشخصية منفرد
لهم منها، ان المسالین فی بلادکم
كما انفسمو فی کل بلاد دخل فیها
التعلیم الادری الی ثلاثة اقسام
قسم فتن بالجدید فمقت کل تعلیم
وقسم جمل علی القدییم فهو ینفر من
کل جدید، وقسم معتدل بینهما

اور صرف اس حیوانی جسم کی ضروریات مثلاً غذا و
لباس کے مہیا کرنے پر قناعت نہ کر کے اپنی امت
اور ملت کی خدمت کے لیے آمادہ ہوں۔ تم کو
فضیلت اور پرہیزگاری اور دینی ذرائع اور ادب
کی پابندی کرنے میں اپنی قوم کے لیے نیک نہ
بنا چاہیے۔ تمہاری عقول میں استقلال و پختگی
خیالات اور ارادوں میں پختگی اس قدر ہونی چاہیے
کہ حقانیت اور قومی مصیحت کی راہ میں تم کو
کسی کی ملامت کی پروا نہ ہو۔ تم کو یورپین فیشن و
مغربی ہجرتوں سے جو تم کو قوم سے اور قوم کو
تم سے جدا کرنے والی ہیں احتراز کرنا چاہیے
تم کو جمع ہونا اور تفرقہ نہ ڈالنا چاہیے تم کو جدید
علوم و فنون کی طرف جو دولت ثروت کو بڑھانے
اور تمام انسانی فوائد و منفعت کو ترقی دینے والے ہیں
اپنی قوم کو ترغیب دینا چاہیے۔ اور اپنی سیرت کا
برائونہ پیش کر کے ان علوم و فنون سے قوم کو
نفرت نہیں دلانا چاہیے۔ ہندوستان کے مسلمان
مثل اور تمام ممالک کے جہاں یورپین تعلیم داخل
ہوئی، تین جماعتوں میں منقسم ہو گئے ہیں۔ ایک گرو
جدید یورپین فیشن کا دلدارہ اور اولڈ فیشن کی
ہر ایک چیز سے نفرت کرتا ہے اس کے برخلاف دوسرا گرو
قدامت پرستی پر بخیر اور ہر ایک جدید چیز سے منفرد

تفسیر

حضرت اسیدالامام حکیم الاسلام الیہ محمد زید

مدرسہ عربیہ اسلامیہ دیوبند میں

حضرات علم اکرام !

میں آپ کی اس حُسنِ ضیافت اور مہمان نوازی اور عزت افزائی کا جو آپ نے میری کی
 اور جو میری حیثیت سے بہت زیادہ ہے (صدقِ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نیز
 جو عظیم الشان اور گراں بہا خدمات آپ علم اور دین کی انجام دے رہے ہیں ان کے لحاظ سے
 آپ میرے اور تمام مسلمانوں کے شکریہ کے مستحق ہیں مجھے اس مدرسہ کو دیکھ کر بڑی مسرت
 حاصل ہوئی حضرات علمائے کرام میں آپ کو یقین دلانا ہوں کہ اگر میں اس مدرسہ کو
 نہ دیکھتا تو میں ہندوستان سے نہایت غمگین جاتا۔ ہندوستان میں اگر
 اس مدرسہ کی نسبت جو کچھ میں نے اب تک سنا تھا اس سے بہت زیادہ پایا بیخ اور
 نے جو اصول میرے سامنے بیان کیے ہیں اور جو مسلک اپنے منش کے مجھے بتلایا ہے،
 میں اس کو پسند کرتا ہوں اور اس سے متفق ہوں میں یہاں آنے سے پہلے یہ خیال کرتا تھا کہ
 دیوبند میں خاص فقہ حنفی کی تعلیم ہوتی ہے (اور فقہ حنفی اگر اس پر عمل کیا جائے تو بلاشبہ کافی
 ودانی ہے، لیکن استناد نے بیان کیا کہ یہ مدرسہ ابھی اصلاح کا محتاج ہے اور یہ کہ یہاں

استاذہ اصلاح کی طرف مائل ہیں۔

حضرات! اس زمانہ میں اصلاح طریقہ تعلیم اور اشاعت اسلام مسلمانوں کی ضروریات میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہیں۔ یہ امر معلوم کر کے مجھے خوشی ہوئی کہ آپ انکی اہمیت سے اچھی طرح واقف ہیں اور انکی طرف توجہ فرما رہے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ انکی طرف پوری توجہ مبذول فرمائیں گے۔

مجھے نہایت تعجب تھا کہ قدیم زمانہ کا یونانی فلسفہ (جو اب تقویم پارہ پنہ ہو کر محض بیگا ہو گیا ہے، اور کوئی کام دین اور دنیا کا اس سے متعلق نہیں) ہندوستان کے اسلامی مدارس میں کیوں اب تک پڑھایا جاتا ہے، اور اسکے درس و تدریس میں کیوں اوقات ضائع کی جاتی ہے۔ لیکن مجھ کو معلوم ہوا کہ جو مناظرات اہل سنت و الجماعت کے شیعوں سے ہوتے ہیں ان میں اس فلسفہ کے جاننے کی ضرورت ہوتی ہے!! مگر الحمد للہ کہ یہ ضرورت محض عارضی ہے، اور جب یہ ضرورت زائل ہو جائیگی تو ہم اسکے ضرر سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔

حضرات! ارشاد اولیٰ القین کے لیے (جو ہمارا دینی فرض ہے) سہو عوام کے سوال کا انتظار نہیں کرنا چاہئے۔ کیونکہ عوام کا لالعام جو گونا گوں جہالتوں اور طرح طرح کے مفاسد میں گرفتار ہیں، اُسے کیونکر توقع ہو سکتی ہے کہ وہ ہدایت اور تلقین حاصل کرنے کے لیے علما کی خدمت میں حاضر ہوں اور سوال کریں؟ اس لیے ہم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہئے جو خود حرکت کر کے اسلام کی ضروریات کو عوام ان تک پہنچا دے۔ عام گزرگاہوں میں شاہراہوں میں، میلوں ہٹیلوں میں، اور لمحوں کے مجموعوں میں اور جہاں جہاں اس قسم کے لوگ بہ کثرت ہوتے ہیں، جائیں اور مکرانہ حکام اسلام کی تلقین کریں۔ مجھے یہ معلوم ہو کر بہت تعجب ہوا کہ یہاں بعض مسلمان اسلام ترک کر کے عیسائی اور بت پرست ہو گئے ہیں۔ میرے نزدیک اسلام کو چھوڑ کر بت پرستی

اختیار کرنا نہایت تعجب انگیز امر ہے۔ جسکے قلب میں کچھ بھی اسلام کا اثر ہوگا وہ ہرگز عیسائی یا بُت پرست نہیں ہو سکتا۔ جہاں کہیں پھوڑا سا بھی نور موجود ہوگا وہاں تاریکی کا گز نہیں ہو سکتا۔ اس طرح جس قلب میں کچھ بھی اسلام کا نور ہوگا وہاں کفر و بُت پرستی کی تاریکی نہیں پہنچ سکتی۔ سید جمال الدین مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان ہو کر نصرانی نہیں بن سکتا ہاں اگر کوئی شخص نام کا مسلمان ہو اور سلام سے اُسکو کچھ لگاؤ نہ تو یہ اور بات ہے۔ ایسے نام کے مسلمان کو وہو کا اور فریب دیکر طرح طرح کی ترغیبوں اور ترہیصوں کے سہا بان مہیا کر کے ہوشیار مشنری پہانس لیتے ہیں۔ مینے نہایت افسوس کیسا اتہنا ہی کہ ہندوستان میں لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جو بُت پرستوں سے اپنے آپ کو صرف ایسے ممتاز سمجھتے ہیں کہ وہ گائے کا گوشت کھاتے ہیں۔ گائے کا گوشت کمانے کے سوا ان میں کوئی عمل کی موجود نہیں ہے۔

حضرات! نہایت افسوسناک امر ہے کہ غریب عام مسلمان بیٹے مکروں سے بھی زیادہ مہمل چھوڑ دیے گئے ہیں۔ ہم میں سے کوئی شخص انکی خبر ہی نہیں لیتا اور ان کی حالت نہایت قابل رحم ہو رہی ہے۔ ان لوگوں کی ہدایت کا کون شگفل ہو سکتا ہے؟ آپ یا آپ صیہ عمائے کرام سے امید کیجاسکتی ہے کہ ایسے مسلمانوں کی ہدایت اور تلقین کے لیے کمر بستہ ہونگے اور اسکے متعلق کوئی مستقل انتظام کریں گے۔

حضرات! اپنے اپنی سادگی اور اپنے طلبہ کے زہد و تقشف کا ذکر کیا ہے۔ مرشدوں اور ہادیوں کو جو دوسروں کے لیے قدوہ اور نمونہ ہوں بالضرور ایسا ہی ہونا چاہئے، گو تمام مسلمان ایسے نہیں ہو سکتے۔ ہم نے خود ہی اپنے مدرسہ میں اس اصول کو ملحوظ رکھا کہ اور داخلہ کے تو اعدیں نفیروں کے رکھوں کو دولت مندوں کے صاحبزادوں پر ترجیح دی ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ”قل من حرم ذبیۃ اللہ التي اخرج لعبادۃ والطیبات من الرزق قل

ہی للذین امنوا فی الحیوة الدنیا خالصۃ یومہ العتیمہ ” اور نیز فرمایا ہے ” واللہ فضل
 بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا ارا دی رزقہم علی ما ملکت ایمانہم
 فہم فیہ سواء ” غرضیکہ اسلام میں دولت کے لیے ہی کرامت و اجر و مرتبہ ہی، اگر وہ جائز
 ذرائع سے حاصل کیجائے اور صحیح مصارف میں صرف کیجائے، اور فقر کے لیے ہی کرامت
 و اجر و مرتبہ ہی، اگر اسکے ساتھ استغنا اور اہمیت ہو۔

حضرات! اشاعت اسلام کے اسوقت دو حصے ہیں ایک اسلام کے احکام
 و ہدایات کا عام مسلمانوں تک پہنچانا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اس کی اہمیت سے
 اچھی طرح واقف ہونگے مینے قاہرہ کے بازاروں اور قنوجہ خانوں میں جا کر بذات خود اسکا
 تجربہ کیا ہے۔ میں اکثر قنوجہ خانوں میں (جہاں زیادہ تر رند اور اوباش لوگ جمع ہوتے ہیں)
 جایا کرتا تھا اور لوگوں کو جمع کر کے انکی سمجھ کے موافق احکام اسلام سنایا کرتا تھا۔ میں یقین
 کرتا ہوں کہ اگر اس طریقہ پر عمل کیا گیا تو اسلام کو بڑا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ دوسرا حصہ اسلام
 کی اشاعت کا فردوں اور بت پرستوں کے درمیان ہے۔ ہندوستان میں صد ہاتھم
 کے بت پرست ہیں اور یہاں بتوں کے پوجنے والے، دھنڑوں اور پتروں کے پوجے
 والے، چاند سورج اور ستاروں اور بہت لغویات اور خرافات کے پوجنے والے
 موجود ہیں۔ پس اگر ہمارے پاس وعاء اور مبلغین کی ایک مضبوط جماعت موجود ہو تو ان
 لوگوں میں اسلام کی اشاعت اس قدر سرعت کیساقتہ ہو سکتی ہے جو اسوقت ہمارے حیا
 میں بھی نہیں آسکتی اور ہکو عیسائیوں سے بہت زیادہ کامیابی ہو سکتی ہے۔ اسکے علاوہ
 ایک خاص بات اور ہے جو ہر ایک دور اندیش مسلمان کی توجہ کے لائق ہے، اور وہ یہ ہے
 کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد بمقابلہ بت پرستوں کے اسقدر قلیل ہے کہ انکی
 ہستی کو اس ملک میں ہمیشہ معرض خطر میں سمجھنا چاہئے۔ اگر نیربی حکومت نے (جو عقل
 اور عدل کی حکومت ہے) بت پرستوں اور مسلمانوں کے درمیان موازنہ قائم

کر رکھا ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ موازنہ کسی وقت اٹھ جائے، تو آپ خیال فرما سکتے کہ کیا
نتیجہ ہوگا غالباً مسلمانوں کا وہی حشر ہوگا جو انگلستان میں ہوا تھا۔

ایک جماعت ہم میں ایسی بھی ہوتی چاہیے جو ان شبہات کو رفع کرے جو اسلام
پر کیے جاتے ہیں اور خصوصاً وہ شبہات جو موجودہ زمانہ کے علوم و فنون کی بنا پر کیے جاتے
ہیں مگر ایسے شبہات کا رفع کرنا بغیر فلسفہ جدید کی واقفیت کے ناممکن ہے۔ اسلئے یہ ضروری
ہی کہ اس جماعت کے اشخاص فلسفہ جدید کے اہم مسائل سے واقفیت رکھتے ہوں۔
مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ آپ نے اس فلسفہ کو شروع کیا ہے، اور جدید فلسفہ کی ایک ابتدائی
کتاب ”التفیش فی الجحر“ کو درس میں داخل کیا ہے۔ میرے نزدیک یہ کتاب ناکافی
ہی؛ اور میں آپ کو ایسی کتابیں بتلاؤں گا جو اس سے زیادہ مفید ہوں گی۔ غالباً اس امر میں آپ
میرے ساتھ متفق ہوں گے کہ ہمارا طریقہ تعلیم محتاج اصلاح ہے۔ طالب علموں کا بہت
وقت تراجم اور شرح و حواشی کے مطالعہ اور لفظی بحثوں میں غارت ہو جاتا ہے اور جو اصلی
مقصود ہے وہ فوت ہو جاتا ہے موجودہ طریقہ کے مطابق اول عربی زبان کی صرف
ونحو پڑائی جاتی ہے۔ حالانکہ طالب علم اس چیز سے ناواقف ہوتا ہے جسکے اصول
و قواعد کی اسکو تعلیم دی جا رہی ہے۔ صحیح اور طبعی طریقہ یہ ہے کہ حواض سے پیشتر معروض
سے واقفیت ہو پھر کس قدر جلد اپنے ماں باپ کی زبان سیکھ لیتا ہے۔ بعض یورپین علما
علوم و فنون کے متعدد مشرقی زبانیں حاصل کر لیتے ہیں؛ حالانکہ بوجہ جمود و اہمیت
یہ امر انکے لیے ہماری نسبت زیادہ مشکل ہے۔ طریقہ تعلیم کے ناقص ہونے کے علاوہ
بعض درسی کتابیں بھی ناقص ہیں جنہیں بیدار و انتصا سے کام لیا گیا ہے۔

حضرات! مجھے افسوس ہے کہ مینہ ہندوستان میں علم کو اس قدر ضعیف اور کمزور
پایا کہ میرے وہم و گمان میں ہی نہ تھا۔ یہاں کوئی قدیم مدرسہ موجود نہیں ہے۔ جامع ازہر
میں (جو مصر کا قدیم مدرسہ ہے) بارہ ہزار طالب علم تعلیم پا رہے ہیں جن میں اکثر مصری

اور تین مہینے پڑھ اسکے اوقات کی سالانہ آمدنی ہے۔ ازہر کے علاوہ دسوق، ومیاط اور سکندریہ میں بڑے بڑے مدرسے ہیں مگر طریقہ تعلیم ہندوستان کی طرح مصر میں ہی ناقص ہے۔ وہاں ہی متقدمین کا طریقہ تعلیم چھوڑ کر متاخرین کا طریقہ تعلیم اختیار کیا گیا ہے۔ حضرت الاستاذ الامام شیخ محمد عبدہ رحمۃ اللہ نے ازہر کے طریقہ تعلیم کی اصلاح میں بہت کوشش کی، مگر انکو کچھ زیادہ کامیابی نہیں ہوئی۔ ازہر کی طرف سے یا یوس ہو کر انہوں نے گورنمنٹ مصر سے ایک اور نیا مدرسہ جاری کرایا جسکا نام مدرسۃ القضاء الشرعی ہے۔ یہ مدرسہ بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ اور تھوڑی مدت میں زیادہ علوم کی تعلیم زبیر اسکے طلباء کی استفادہ اور قابلیت میں کچھ کمی ہو، وہاں ہو جاتی ہے۔

حضرات ماہم دیکھتے ہیں کہ تحصیل علوم میں ہماری ہمتیں بہت پست ہو گئیں ہیں۔ گذشتہ زمانہ میں جبکہ ریل اور وہابی جہاز موجود نہ تھے، علماء راندلس سے تحصیل علوم کے لیے بخاری تک جاتے تھے۔ اور جو عمدہ کتاب مشرق میں تصنیف ہوتی تھی بہت تھوڑے زمانہ میں اسکی نقیض مغرب میں شائع ہو جاتی تھیں مگر ہماری موجودہ پست ہمتی ہمارے علمی افلاس اور تباہی کا باعث ہو رہی ہے خداوند تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو صفات بیان فرمائی ہیں وہ ہم پر غیر منطبق ہیں مثلاً ”وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا وَلَكِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَتَّخِذَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مَكَامًا مَخْلُفًا لِّلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُكِنَّ لَهُمْ دِينُهُمْ الَّذِي أَرَضَيْنَا لَهُمْ وَلَيَسِدَ لَهُمْ مِنْ يَدِ خَوْفِهِمْ آمَنًا“ آپکو غور کرنا چاہیے کہ جو صفات یمنین کی بیان فرمائی ہیں کیا ہم ان صفات کے ساتھ متصف ہیں؟ کیا خدا نے ہماری حالت بدل دی ہے یا وجودیکہ ہم نے اُسکو نہیں بدلا ہے۔ خدا نے ہرگز ایسا نہیں کیا بلکہ یہ خود ہمارے کثرت کا نتیجہ ہے۔ ”مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا تُسَبِّحُ بِهَا أَيْدِيَكُمْ وَيَعْقُونَ عَنْ كَثْرٍ“ مصر میں بھی مسلمانوں کی وہی حالت ہے جو اپنے و مشا

میں کچھ رہے ہیں۔ بہتر ہو کہ ہم اور آپ متفق ہو کر اپنے اس علمی افلاس کے دور کرنے کی کوشش کریں۔ آپ ہماری تجاویز سے واقف ہوں اور ہم آپ کے قیمتی مشوروں سے فائدہ اٹھائیں۔

حضرات! اصلح طریقہ تعلیم کے متعلق جو خیالات میں نے آپ کے سامنے ہیں میں ان کو غلبی بشارت خیال کرتا ہوں۔ ہم کو امید رکھنی چاہیے کہ انشاء اللہ تعالیٰ حق غالب ہو کر سہیگا اور باطل مغلوب ہوگا۔ ”قتل جاء الحق وذهب الباطل ان الباطل كان زهوقا“، ”كل نقدت بالحق على الباطل“، ”وكان حقاً علينا نصر المؤمنين“

حضرات! آپ نے بیان کیا ہے کہ ہماری جماعت ایک ضعیف جماعت ہے۔ میں اس معاملہ میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں مگر یہ اختلاف ایسا نہیں ہے جس میں ہم کو بآپ کو مزید حرج و قبح یا تاہید و تردید کی ضرورت پیش آئی۔ مجھ یقین ہے کہ آپ ہرگز ضعیف نہیں ہیں آپ کے پاس ایسی بردست قوت جو دینی تمام قوتوں سے بڑھ کر بلاشبہ قوت ایمان اور قوت اسلام ایسی قوت ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی قوت نہیں کر سکتی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جماعت کس قدر ضعیف تھی مگر دنیا میں کس قدر عظیم الشان اصلح اس ضعیف جماعت سے ظہور میں آئی تھی یہ جماعت صرف قوت حق اور قوت ایمان سے دنیا پر غالب ہوئی تھی۔ ہمارے طالب علم بھی ضعیف نہیں ہیں، مگر ہکوان میں حق کی روح پھونکنا چاہیے۔

فہمہ اور مصائب کے ایک بڑی مصیبت یہ بھی ہے کہ اب ہمارے ہاں قرآن مجید کی تفسیر کی تعلیم صرف صرف و نحو اور دعائی و بیان کی تعلیم رہ گئی ہے، حالانکہ تفسیر کی تعلیم اس حیثیت سے ہونی چاہیے کہ وہ روح خداوندی اور مخلوق کے لیے ہدایت ہے۔

میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ علماء مسلمانوں کے تمام طبقوں کے پیشرو

ہوں، اور یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان کے اخلاق قرآن مجید سے ماخوذ نہ ہوں
اس لیے میرے نزدیک نہایت ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی تعلیم کے ساتھ سیرۃ
نبوی اور سیرۃ خلفائے راشدین کی تعلیم بھی دی جائے۔

(۱) اے پیغمبر کہہ دے کہ حرام کی ہر شے اللہ کی رخصت ہو اُس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے اور سترہ نئی چیزیں
کہاں گئی، کہہ دیجئے کہ مسلمانوں کے واسطے ہیں دنیا کی زندگی میں اور زنی انہیں کی ہو گئی قیامت کے دن۔
(۲) اور اللہ ہی نے تم میں ایک دوسرے پر رزق میں برتری دی ہے، سو جب کو برتری دیجیے وہ نہیں لوٹا دیتے
اپنی عوزی اپنے غلاموں پر کہ وہ سب زنی ہیں برابر ہوں۔
(۳) اور اللہ کا ذکر مسلمانوں پر ہرگز راہ نہ لگا۔

(۴) تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل ہی کرتے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ بالضرور ان
زمین کی خلافت (سلطنت) عطا کر لیا جیسا کہ ان سے پہلوں کی خلافت عطا کی تھی اور ان کے دین کو
جس کو اُسے ان کے لیے پسند کیا جا کر رہے گا اور ان کے خوف کے بعد ان کو امن دے لگا۔
(۵) جو مصیبت تم پر پڑتی ہے سو ان گناہوں کی وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کیے اور اگر شے درگزر
فرماتا ہے۔

(۶) اے پیغمبر کہہ دے کہ دین حق آیا اور دین باطل نیست و نابود ہوا۔ بینک باطل تو نیست و نابود ہو نہ الٰہی ہوتا۔
(۷) ہم بینک ہمارے ہیں حق کو باطل پر پس وہ باطل کا سر کچل دیتا ہے اور وہ فوراً علیا میٹ ہو جاتا ہے۔
(۸) اور مسلمانوں کی بدکرداری ہم پر لازم تھی۔

عرضۃ الشکر والتزکیۃ

محضرۃ العلامة السید رشید رضا صاحب المنار التي تلیت بدینہ یوم زیارتہ للمدرسة العربیة الکبریٰ فی دیوبند من قبل اولیاء المدرستہ والقائمین بامرها من انشاء العلامة الفاضل المولوی حبیب الرحمن صاحب نائب رئیس المدرستہ۔

سپاسنامہ

جو خدام وار العلوم کی طرف سے مولانا مولوی حبیب الرحمن صاحب مدرستہ کے علامہ سید رشید رضا صاحب مصر کی خدمت میں پیش کیا اور مولانا مولوی میراج احمد صاحب نے اسکو اردو میں ترجمہ کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سادات العظام و

حضرة المولى السید

رشید رضا حفظہ اللہ

بالتحية والسلام

اکرام الضیف من واجبات الشرع ومقتضیات المدنیة والامنیة داخلق النبوة لاسیما اذا کان

بسم الله الرحمن الرحيم
اے بزرگان انجمن و مولانا سید رشید رضا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم زندہ و سلامت رکھے

ممان کی مدارات ایسا ایسی برگزیدہ اور سنجیدہ خصلت ہے جو تمدن کا اقتضا انسانیت کا جوہر شریعت کی تعلیم انبیاء علیہم السلام کی عادت و نحو

الضیف کو یہ اعظیم الشان رفیع
 القدر والمکان وان حضرتم
 ایہا الشیخ کولاً کرمتنا بالزیارة والذلة
 دارنا وقریبیتنا وشرقتنا
 بالقدوم اداء الحقوق لا خوف
 الاسلامیة واحیاء لما مضی علیہ
 السلف الصالح من رفع التکلفات
 کان حقاً علینا ان نختل بکم
 اختفالا واثقالیق بشانکم ایہا
 المسیدع البارک لکن السدا حجة
 التي جبلنا علیہا من بدء فطرتنا
 وعدم تیسر الحاجات التي لا بد
 منہا فی هذه القرية التي لم تلم
 بساحتها المدنية ولا توجد فیہا
 اللوازم الضرورية واسباب الذویة
 والرفاهية ولما استشعرت یہ
 قلوبنا من ان المولی علی ماتور
 یہ قلبہ من اوار العلم و تہذبت
 بہ نفسہ من اخلاق السلف الصالح
 لا یجبہ ما اتخذتہ الامۃ الناشئة
 دید نالہا من تلك الزهات و

جبکہ مہمان کوئی کریم النفس عظیم الشان بلند مرتبہ شخص
 ہو۔ جب کہ آپؐ کے ازراہ بے تکلفی شخص حقائق
 اسلامیہ کے ادا کرنے اور بزرگان دین کے فرائض
 کو زندہ اور برقرار رکھنے کی غرض سے ہمارے
 غریب خانہ پر قدم نہ بڑھایا ہمارا فرض تھا کہ ہم ان
 مہانداری اپنے مہمان مکرم کے شتایان شان دار
 جماعت کے ساتھ ہر تکلف و ہجوم و ہدام سے بچیں
 کرتے لیکن سادگی جس کے بدء فطرت سے ہم غور کریں
 اور ضروریات تکلف کا یہاں (دوسب دیں)
 نہ ملتا کہ ہنوز اس قصبہ میں شہریت کی شان پیدا
 نہیں ہوئی تھیں کی ضروریات خاطر داری اور
 مہمان نوازی کے سامان آسائش و آرام کی چیزیں
 یہاں دستیاب نہیں ہوتیں اور نیز یہ خیال
 کہ چونکہ ہمارے برگزیدہ مہمان کا پاک دل علم
 کے انوار سے منور اور بزرگان دین کے خلاق
 حمیدہ سے آراستہ ہے لہذا ارادیش و تکلفات
 مروجہ جو آج کل کے جدت پسند حضرات کا
 شعار ہے اور جس کو اسلام اور بخت کار مسلمان
 پسند نہیں کرتے بالضرور ہمارے مہمان مکرم
 کو پسند نہ ہوگا داعی ہوئے کہ ہم ظاہری
 تکلفات کو چھوڑ کر صرف اپنے سچے ولی اللہ

المكلفات التي ياباها الاسلام و
المسلمون دعنا الى الاقتصار
على ما في قلبنا من الاخلاص الصادق
والحب الخالص اليماني الذي
ربطنا ايها الجماعة الاسلامية بعبادة
واحدة تتبعه وتقوى على بعد الديار
ومرالد هوثر والا حصار -

وكل محبة في الله تسقى
على الحالين من جبر وضيقة
وكل محبة فيما سواه
فكالحلفاء في ليل طرب

فتلك الرابطة الجامعة الاسلامية
الخاصة التي لا يشوبها رياء و
لا يكدرها شوائب المطامع ولا غش
والشبهة بما جاء ان اصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم
كانوا اعظمهم علما وابرهم قلبا
واقلمهم تكلفا حملتنا على رفع
التكلف والعمل بلا مقصود -

عليك بالقصد فيما انت عليه
ان التخلق ياتي دونه الحلق

محبت ایمانی پر اکٹفا کریں کہ جس نے دنیا
بھر کے مسلمانوں کو یکجہتی کے رشتہ میں دبستہ
اور اتحاد کے سلسلے میں جکڑ کر بند کر دیا ہے
اور ایک پاکدار اور ہمیشہ باقی رہنے والی
شے ہے۔

خدا کی واسطے ہی جو محبت
اُسے ہر حال میں بیشک بقا ہے
سوا اسکے ہی حوالفت جہاں میں
وہ خود غرضی کے شعلوں سے فنا ہے۔

تس یہ اسلامی رابطہ جس میں ریاکاشائے
ہے نہ کہ ورت کا طمع کی آمیزش ہے نہ خود
غرضی کی۔

اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمعین کی پیروی کہ
ان میں باوصف کمال علم اور صفائی قلب ہے
تکلفات کا نام و نشان بھی نہ تھا ہمارے لیے
شمع راہ ہوتی کہ ہم تکلفات سے قطع نظر کر کے
محض سادگی کے ساتھ اپنے ہمان عزیز کا
خیر مقدم کریں۔

اگر درپے مصطفیٰ مے روی
میانہ روی بادت ایوانی

فالمرجو من المولى الكريم الصنف والاعضا
عن تقصيرنا والنظر الينا بعين المودة والاحسان
اذ اعتذر الصديق اليك يوكا
من المتقصير عند ما خرج مقتدر
فنه عن تباكيا واعف عنه
فان الصنف شية كل خير
ثم ايها المولى الكريم اذ انظرنا الى مصر
فجد هاتبة الاسلام ومهدا وهي
ارض خصراء رفيعة المباني فسيحة
المعاني قام العلم فيها على قدام
وساق ونفقت فيها للشرف الفضائل
السواق لم تزل ولا تزال محفوفة
يا اهل المعارف والحكم فشاء فيها
في كل عصر حاملوا العلم وحافظوا الملة
وان حضرة كه من بينهم العلم
المشهور الطائفة صيته شرقا وغربا
والباهر فضله عجماء وعر باقد سعي
في تقويم الاود وتسد يد العوج و
حمل الناس على منهاج الفلاح
والسداد وتطهيرهم من وسخ
الزيف والفساد وان ارضي لهند

مکرم کے لطاف کربانہ سے امید ہے کہ
میں سے جو کچھ فروگدشت ہو اس سے چشم پوشی اور جو
کچھ خطا ہو اسکو معاف فرما کر نظر عنایت الفیض سے
فراموشی کے خطاؤں کا ذکر اپنی تری خدمت میں جو کوئی خطا
کار نہ ہونا خوش خطا کو بخشدی تو کہ یہ شیوہ عوار و ابرار
اسے سید کرم آپکا ملن کوفت مصر، سبز و شاداب و
پر رونق و پر فضا خوش منظر فریج اعمارت ہونیکے علاوہ
اسلام کا قبہ اور سلامی دنیا کا گہوارہ ہے ہمیشہ سے علم کا نظارہ
نظر ہا ہے۔ شرف فضائل کی گرم زاری نے اہل مصر کی علمی
تجارت کو نفع بخشا اور امانال کر دیا ہر زمانہ میں علم کے گمان
اور ملت نبوی (علی صلعمہما الصلوٰۃ والسلام) کے اگلیان
و باق اہو سے ہمیشہ اہل معارف اہل حکمت کا گنجینہ ہمارا اور
انشاء اللہ تعالیٰ رہیگا انہیں مصر کے اہل کمال میں سے ایک
اس کی ذات ہے کہ مشرق مغرب میں یکے کے علم کا ڈنکا بجایا ہو اہی
اور عرب عجم میں فضیل ہند کا شور مچا ہو اہی اس کی ذات مقدسہ
قوم کی ہمدردی میں نہماستے صلح قوم کا اپنے پیرا
اٹھایا ہے قوم کی رنج رفتاری و در کرنے میں سعی ملج
فرمائی ہے راستی و دوستی کی ہدایت کی سچے اہل
زمانہ کو فلاح کی سڑک پر ڈالنے اور گمراہی و گم
و فساد کے میل کھیل سے ان کو پاک صاف کرنے
میں بجد جہد سے کام لیا ہے اور ہندوستان بلاد

على بُعد هامن تلك البلاد
وقلة ما بها من الحضرة والنصير
قد نشأ فيها الاختلاف والافترا
وحدثت فيها أهواء وأراء - ترى
أهلها أحراباً متحزبين وفرت
متخالفين يضرب بعضهم بعضاً
بعض قد نكبهم ذاك الداء العضا
واذا قههم طعم الذلة والخيبة و
النكال وان بلد تنأهذه التي
شرفها حضرتكم من بين بلاد
الهند كنز أوية مظلمة ۱ و
كادى قفر ليس فيها رواء ولا
رواء ولا شيء يسر الناظر فيفرح
القادم -

بقينا حيارى لا نستطيع
حراك - ولا نرفع رؤوسنا جاً
فأي شيء نتخف به حضرتكم لسا
ونكافي تلك المنة التي قلدها
اعناقنا -

لغم عندنا بضاعة مزجاة
من العلوم التي كست أسواقها

اسلامیہ سے دور پھر یہاں نہ وہ ترقی مانگی نہ وہ رت
وفضا۔ اس پر یہ طرہ کہ بدتمتی سے آئے دن اختلاف
کی آندھیاں آتی ہیں افتراق کی بجلیاں کوندتی ہیں
ہوا پرشی و خود رانی نے ناس کر دیا ہے جسے دیکھو
اپنی رائے کا متوالا جسے دیکھو اپنے خیالات کا تابع
ایک دوسرے کی آبرو کا لیوا - خانہ جنگی فرقہ بندی
نے جمیعت کے شیرازہ کو پریشان کر دیا۔ اس ملک
مرض نے تالاب کو پھینچا دیا۔ ذلت و سبوتا کی کاچی
طرح واقفہ کچھا دیا اور پھر یہ ہمارا وطن دیوبند جسکو
آپ نے تشریف آوری کی عزت سے نوازا ہے اور
ہندوستانی آبادی میں ایک چھٹا سا قصبہ ہے اور
اسکی مثال بعینہ اس چٹیل زمین اور تیرہ ومار کی گہری
سی ہے کہ جہاں کسی آئیو لے مہمان کو مسترت و حق
اور کبھی کا کوئی سامان نظر نہیں آتا۔

ہم شرم سے سر نہیں اٹھا سکتے حیران و
دم بخود ہیں کہ آپ کی جناب میں کیا تحفہ پیش کر لیں
کیونکہ آپ کے اس بار احسان سے جو آپ نے ہماری
گروں پر رکھا ہے سبکدوش ہوں ہاں ہمارے
پاس کچھ علوم کی پونجی ہے کہ آج اہل زمانہ کی
ناقدر شناسی سے جس کی کساد بازاری ہے
جس کی دکانیں بند ہیں جس کی بازاروں میں مثال

ہے اللہ سے ویرانی کہ اب صرف اُس کے ہاں
ویران شکستہ و خالی مکانات ہو کا عالم ہیں وہاں
کوئی داعی ہے نہ مجیب نہ کوئی مونس ہے نہ
حبیب یہ ہر یہ خدمت عالی میں پیش ہے ہم کو خدا
کے فضل سے یقین ہے کہ ہمارے ہر یہ ضرور
شرٹ قبول حاصل کریگا۔ انکی گمشدہ دولت ہے
آپ اس کے مستحق ہیں اور یہ آپکا مال ہے جہاں
آپ کو ملے۔

اے سید مکرّم ہندوستان میں اسلام
پر ایسا پُر آشوب زمانہ چکا ہے قریب تھا کہ
علوم شرعیہ کے جیمے اکٹھے جاتے اُن کے چتر
سوکھ جاتے انکی عالی شان آسمان سے باتیں
کرنے والی عمارتیں منہدم ہو جاتیں اُن کے جہنم
سزنگوں ہو جاتے انکی علامتیں مٹ جاتیں۔ حق تعالیٰ
شائدہ کے احسان کا شکریہ کس زبان سے ادا ہو
کہ اُس نے اپنے اولیاء کے بانجر اور راز داران
با صفا کی ایک جماعت کو ادھر متوجہ فرمایا خدا
تعالیٰ اُن کی سعی کو مشکور فرمائے کہ انہوں نے
تباهی اور استیصال سے پہلے امت مرحومہ
کی دستگیری فرمائی۔ اس برگزیدہ جماعت نے
اپنی فراست و یقین سے معلوم کر لیا تھا

وَلَمْ يَتَّقِ مِنْهَا إِلَّا الْإِثْمَارَ الدَّارِسَةَ
وَالْمَغَانِيَ الْخَالِيَةَ الْخَاوِيَةَ لَيْسَ فِيهَا
دَاعٍ وَلَا مُجِيبٌ وَلَا مَوْشٍ
يَأْتِي بِهِ لَبِيبٌ - نَهْدِيهَا إِلَى
حَضْرَتِكَ رَاجِينَ أَنْ تَقَعَ مِنْكُمْ
مَوْقِعَ الرِّضَاءِ وَالْقَبُولِ وَنَحْنُ
بِحَمْدِ اللَّهِ مَوْفُونَ أَنْ الْهَدِيَّةَ
وَقَعْتَ مَوْقِعَهَا - فَهِيَ ضَالَّةٌ لِلَّهِ
السَّيِّدِ الْجَلِيلِ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
حَيْثُ وَجَدَهَا -

ایہا السید الجلیل والمولیٰ النبیل
کان قد اطل علی الاسلام والمسلمین
زمان کادت خیال العلوم الشرعیة
ان تنقص و میا ہما تغور و
مبانیہا الرفعیة السامیة الی
عنان السماء ان تبور و اعلامہا
تنکس و رسومہا تطمس فقیض
اللہ جماعۃ من اولیائہ و خزان
ان سارہ فادر کو الامۃ المرحومۃ
قبل ان تستاصل اصولہا و تضل
فروعہا و علما بنور الفراسۃ و

الباقين ان شئون العلوم لا مسئلة
 ان لم تنبظم وتدخل تحت ضوابط
 وقوانين ممهدة لا تكاد تبقى
 زمنا يسيرا بل تفتى بفناء العلماء
 الذين هم اخلاف الاسلاف
 الزكية + وكان كذلك لو لم
 يتدارك الله سبحانه هذه الامة
 المرحومة بفضله فاسسوا هذا
 المدارس ستة ستة ثلث وثمانين
 بعد الف ومائتين من الهجرة النبوية
 على دمة المسلمين شريهم وعزيمهم
 فيها سواء ووضعوا لها نظاما
 مرتبا وقواعد ممهدة - فمن من
 اصولها حماية زمار الشريعة والذات
 عن الاسلام ودعوة الناس الى
 المحجة البيضاء - من غير ان يتعرا
 لاحد بسوء او يعتت او يجاهر
 بالخلاف الا مادعت اليه الضرورة
 من اظهار الحق وتبليغ احكام الدين
 فانثال اليها الطلبة من كل صقع
 بعيد وهرى سميت وعلو اجوبهم

کہ اگر علوم شرعیہ کا انتظام نہ کیا گیا اور اسکی بقا
 کے لیے کچھ قوانین وضوابط مہمد نہ کئے گئے تو نہایت
 میں ان کا بقا ناممکن ہوگا بلکہ علمائے ربانین کی
 وفات کے ساتھ یہ علوم بھی مردہ اور ان کے ساتھ
 مدفون ہو جائیں گے۔ اور اگر اللہ سبحانہ اپنے
 فضل سے امت مرحومہ کی دستگیری نہ فرماتا
 تو اس میں کچھ شک بھی نہ تھا کہ علم ہندوستان
 سے رخصت ہو جاتا۔ ان بزرگوں نے پیر ۱۳۵۰ھ
 میں عام مسلمانوں کی ذمہ داری پر اس مدرسہ کی
 بنیاد رکھی کسی خاص قوم یا جماعت یا شہر کی تخصیص
 نہیں کی بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو وہ ہی مساد
 تعلق واستحقاق ہے جو دیوبند کے مسلمان کو اور
 نظام تعلیم وقواعد وضوابط مہمد کے۔ اس مدرسہ
 کی اصلی غرض اور مقصود یہ ہے کہ شریعت مجہدیہ
 کی پورے طور پر حفاظت اور حمایت کی جاوے
 لوگوں کو اسلام کے سیدھے اور روشن رستہ پر بولایا
 جائے نکسی کی برائی کے پرے ہوں نکسی سے بھاگ
 کیا جائے نکسی سے خلاف ہو اپنے کام سکھ
 ہو۔ ہاں اگر اظہار حق اور تبلیغ دین کی ضرورت
 داعی ہو اور اس لیے کسی کا خلاف ہو جائے تو
 ناچاری ہے مہمد ہے چنانچہ مسلمان کا فرض ہے

من جواهر العلوم وتخلقوا بأداب الشريعة
 والخلق الاسلام^{مبني} وانتشروا في ارض
 الله دعاة الى الحق وهذا الخلق ثم
 سلك الناس هذا السبيل فاستسوا
 في كل البلاد والقرى مدارس اسلامية
 كبيرة وصغيرة على منوالها فصار
 غصن العلم غصنا طريا بعد ان كانت
 اعاصير الجهل والاهواء والفتن
 الحادثة تقلعها وبلغت المدارس
 منتشرة في كل اقاليم الدنيا والرجال قد
 خرجت في هذه المدة الفا وقرىبا
 من الاف من كملوا الرجال وامنا
 الدين وحاملو الشريعة وناشري السنة
 ومبغني الاسلام تدريسا وتعلما وارشادا
 وتلقينا وعظا ومناظرة وتصنيفا
 وتاليفا فالهند باقطارها الوسيعة
 وارجائها البعيدة بحمد الله تعالى
 سلائي من تلاميذها وحاملو لوائها
 وناشري ردائها - الناس في ظل
 من الهنوز العلمية ظليل وطرف

مدرسہ کا قیام ہوا تھا کہ دور دور سے طلبہ ٹوٹ پٹے
 تعلیم علوم اسلامیہ میں مصروف ہوئے جو اہل علوم سے اپنی
 جیبیں بھر لیں علم کی دولت کا مال آداب شریعت سے
 آراستہ ہو کر خلق خدا کی ہدایت و رہنمائی کی طرف متوجہ
 کر نیے لیے دنیا میں پھیل گئے۔ یہ طرز پسندیدگی نظر
 سے دیکھا گیا۔ اکثر شہر تفتیات بہت میں اس طرز
 چھوٹے بڑے ہر قسم کے اسی طرز پر قائم ہوئے جہاں
 کی اندیشیاں خواہشات نفسانی کے چھوٹے فتنوں کے
 بگولے علم کے درخت کو مضحک کرنا چاہتے تھے۔ اچھا
 کہ خدا تعالیٰ کی رحمت کے چھینٹوں سے درخت علم کی
 شاخیں ہی بھری و تازہ نظر آنے لگیں اور مدرسہ کو
 اپنی امیدوں میں پوری کامیابی ہوئی کہ دور دراز ملکوں سے
 علم کے مشتاق سفر کی جہتیں داشت کے یہاں آتے
 ہیں اور فخر المرام ہو کر واپس آتے ہیں۔ خدا کے فضل
 سے اس مدت میں جو بے شمار سامانی تقریبا اکھڑا رہا
 فضل میں بین بن مین مل شرع و مائتہ سنت مبلغ الاسلام مدرسہ
 نے پیدا کیے ہیں جو مدرسہ تعلیم و تہذیب عظمیٰ نظر
 تصنیف تالیفات کی گرانقدر خدمات کو انجام دیر ہے
 ہیں۔ ہندستان وجود اپنی وسعت کے بجز اللہ تعالیٰ اس سے
 کے شاگردوں اور علم برداروں فیض رسانوں سے بھر ہوا ہے
 مسلمان علمی فیوض کے گھٹکے کے سایہ میں تہذیب و تمدن

للمعاندین عن الطموح الحصن الشرعی
 کلیل۔ ہذا وان موسسہا و بانیہا
 حضرت الامام محمد الملة البيضاء
 و حامل لواء الشریعة الغراء مولنا
 محمدا قاسم دریسہا الاول
 من بعدہ المحامی عن خواتمها
 حضرت الشیخ الحدیث الناقد
 الفقیہ المحدث امام الشریعة و
 الطریقة مولنا رشید احمد
 قدس للہ اسرارہما کان من
 مقاصدہما حماية الدین و المحاطة
 علی الاسلام من ای طریق دعت
 الیہ الحاجة لکن تقویۃ جنالہ العلم
 و تکریم حمتہ الذین بقائہم تنقی
 روح الدین کان مقدما علی کل امر
 و اہم من کل مهم فافرغوا جہدہم
 و لا فی تنظیم شئونہا و تکمیل
 نظامہا و احکام اصولہا و ترصیع
 قواعدہا و حین ما فازت المدا
 بہا دھا توجہ الی تکمیل
 المدا رجہ الاخر و وضعوا درجۃ

کے دشمن حسن بیعت کی طرف نظر اٹھانے سے معذور
 یہ سب کچھ اسوجہ سے ہو اگر کے تقدس ثانی و موسس
 حضرت امام محمد و ملت بیضا و حامل لواء شریعت
 مولنا مولوی محمد قاسم صاحب ذرا سکے ربی سرپرست
 نگہبان حضرت شیخ محدث ناقد فقیر مجتہد امام
 شریعت و طریقت مولنا مولوی رشید احمد صاحب
 قدس اللہ تعالیٰ اسرارہما کی غرض اور مقصود گو یہ
 تھا کہ دین کی حمایت اسلام کی حفاظت جس طرح
 بھی حاجت داعی ہو کیجا وے۔ لیکن علم کے
 بازو کی تقویت اور جماعت علماء کا ابقاء کہ جن کی
 بقا پر مذہب کی روح کا بقا موقوف و منحصر ہے
 اصلی غرض اور اہم مقصود تھا لہذا اولاً انہوں
 نے مدرسہ کے قواعد و ضوابط کے استحکام اصول
 کی مضبوطی نظامات تعلیم وغیرہ کی تکمیل کی طرف
 توجہ اور کوشش مبلغ فرمائی اور جب یہ امور مکمل
 ہو گئے اور مدرسہ سربانی مراد کو پہنچ گیا تو مدرسہ
 کے اراکین نے دوسرے مدارج کی تکمیل
 کی طرف توجہ فرمائی اور مدرسہ میں درجہ
 تکمیل مقرر کیا کہ طالب علم بعد تکمیل نصاب
 درسی و تحصیل سند فضیلت درجہ تکمیل
 میں ترقی کرے اور فنون ضروریہ میں یتطبی

علیاً تسمیٰ درجۃ التکمیل یترقی فیہ الطالب بعد تکمیل انصاب الدیسی
 الی الفتون العالیۃ الضروریۃ و القواجمیۃ تسمیٰ (جمعیۃ) الانصاب
 وہی جمعیۃ للطلبة المتخرجین من هذه المدرسة من اہم اغراضها
 ومقاصدها تقیم فیوض المدارس العالیۃ وبث الاحکام الشرعیۃ فی
 طبقة العوام والمدافعة عن حوز الاسلام فقسموها شعباً ولجاناً
 بعضها للتالیف والتصنیف ونشر العلوم والمعارف وبعضها لادبائ
 الخلق وهذا یتھم الالحق وخصوہم عن تطاول یدی المضلین (اساتذہ)
 الوعاظ والمناظرین ونشر الاسلام فی البلاد الاجنبیۃ وبعضها لتعلیم
 العلوم الدینیۃ للذین اتموا العلوم العصریۃ الجدیدۃ باعطائهم
 الوظائف الباہظۃ ونصبہم و تعیین ابناء المدارسین فی مدارس
 الحكومة ليعلموا المسلمین احکام الد

حاصل کرے اور ایک انجمن منعقد کی جس کا نام جمعیتہ الاسلامیہ ہے یہ اس
 مدرسہ کے فارغ التحصیل طلبہ کی انجمن ہے اس انجمن کا اصل اصول مدرسہ کی فیوض
 وبرکات کو پہنچانا، احکام شرعیہ کو عوام کے طبقہ میں پختگی کے ساتھ پہنچانا اسلام کی حفاظت معاونین و مخالفین کی مدافعت
 کما ینبغي کرنا ہے اس انجمن کے چند شعبے ہیں۔ دینی رسائل و کتب کی تالیف و تصنیف اور گمراہوں کے چنگل عوام اہل
 اسلام کی حفاظت کرنا۔ واعظین و مناظرین مقرر کرنا دوسرے ملکوں میں اسلام کی اشاعت کرنا انگریزی دان فاضلوں
 (الیت اے۔ بی اے۔ ایم اے) کو بڑے بڑے وظائف دیکر دینیات کی تعلیم دینا سرکاری مدارس میں مسلمان طلبہ کی دینی تعلیم کے لیے مدرسین مقرر کرنا
 دیہات میں مکتب قائم کرنا وغیرہ ذالک۔
 لیکن ان مقاصد عالیہ

وفرائضه وآدابہ وانشاء الکتاب
 والمدارس فی القرى والکود التي
 تحتاج الى ذلك وغير ذلك من
 الامور المهمة والمقاصد الرفیعة
 لكن هذه المقاصد العالیة لا تبلغ
 فی اسرع وقت والیسر سعي فانه لابد
 لتكميلها من اموال طائلة وساع
 جلیلة والمسلمون فی هذا الوقت
 غافلون عن مهمات دينهم والله
 میسر کل عسیر۔
 ايها السيد العظيم والمولى النبیل
 لیست هذه الجماعة التي تراها علی
 الزی القدیمة فی ثياب خلقة
 لیس علیها سمة الارتقاء ولا ابهة
 الرفعة والعلاء جماعة متعصبة
 یتنعها ضیق الصدر عن كل ما
 تحتاج الیه الملة الاسلامیة ولا
 جاهلة بمهمات الاسلام والمسلمین
 ولس فیها شیء من الهجیة كما
 یظنه العوام والذین لیس عندهم علم
 بحقیقة الحال ولكنهما ترى التصلب

میں جلد اور معمولی سعی کامیابی نہیں سکتی
 ان میں کامیابی کے لیے بہت سارے وسیع
 سعی تبلیغ ایک مختصر وقت درکار ہے اور
 افسوس کہ ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان
 ضروریات دین سے غافل ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ
 ہر مشکل کو سہانہ فرمانے والا ہے۔
 اے سید مکرم یہ جماعت جس کو آپ
 پرانی وضع پھٹے پرانے لباس میں ملاحظہ
 فرما رہے ہیں۔ اور جن پر امیری اور دولت مند
 کا کوئی اثر نہیں ہے ایسی تنگ خیال نہیں ہے
 کہ دین و مذہب کی ضروریات کے پورا کرنے
 میں اس کو اس کا تصلب مانع ہو اسلام
 کی ضروریات اور مسلمانوں کی دینی و
 دنیوی مهمات سے ہم غافل نہیں ہیں نہ ہم
 کامل اور نیک تدبیر معاش سے نا آشنا ہیں۔
 جیسا کہ عوام اور نادان دوستوں نے
 ہم کو خیال کر رکھا ہے ہاں دین میں پختہ
 کاری کو ہم اپنا فرض مذہبی سمجھتے ہیں اور
 مہمّت کو برا جانتے ہیں اصول اسلام
 و مسائل دین کے مذاق اور اسے کو ہم
 گناہ کبیرہ اور ستم قاتل خیال کرتے ہیں

فی الدین من هم لفرائض تعلم ان هذا
 فی الدین تقدمه وان الاستهزاء و
 السخرية برك من اركانہ تزلزل بنيانه
 وتستاصل قواعدہ وتعلم ان مزيجي
 حول الحج يوشك ان يقع فيه وينتهك
 المحارم ونحن على يقين من ان بقاء ملة
 الاسلام بقاء اصولها وعقائدها الحقہ
 التي مضى عليه سلف الامۃ وخلفها
 وكما زاد اذ تمسك الناس بهذا
 الاصول ازدادت لهم ذرائع الكسب
 اتسعت طرق المعاش وتذلل لهم سلم
 الرقي الديني والديني والنفاد لهم
 العلوم العصرية والفنون الصناعية
 فالحاصل ننادي ان الملة الاسلامیة
 لا بد لبقاءها من امرين الامم الاول ان
 تكون فيها جماعة يحفظون الدين و
 يبلغون الشريعة الى جميع الطبقات
 من المسلمين شغلهم في التعليم و
 الارشاد والسهر في مطالعة العلوم
 وحل عويصات المسائل القيام
 بحق الله تعالى بتلاوة و صلوة ذكر و

بلاشبہ اسی گستاخیوں سے قصردیں میں
 زلزلہ آجاتا ہے اور مذہب کا مستحکم قلعہ
 منہدم ہو جاتا ہے۔ شاہی چراگاہ کے کچھے
 بکریاں چرانے کو ہم روا نہیں رکھتے اس
 خوف سے کہ میاں کوئی بکری اس چراگاہ
 میں داخل ہو جائے اس لیے محارم
 خداوندی سے پر حذر رہنا ہمارا اولین فرض
 اور روشن عقیدہ ہے۔ اور ہم کو یقین ہے
 کہ بزرگان دین اور سلف صالحین کے
 پختہ اصول اور سچے عقاید کی پیروی میں
 بقائے مذہب اسلام منحصر ہے۔ جتنک
 مسلمان ان محکم اصول کے پابند رہیں گے
 ذرائع کسب معاش اور دینی ترقیوں کے
 زینے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔
 الحاصل ہمارے نزدیک بقاء ملت
 اسلامیہ دو باتوں پر موقوف ہے۔ اول یہ
 کہ مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت کی ضرورت
 ہے کہ جو مذہب کی خدمت گزار ہو عوام الناس
 کو احکام شریعت پہنچائے دینیات تعلیم
 وارشاد میں مشغول رہے خدمت علوم دینیہ
 اور عبادت الہی میں اپنے آپ کو وقف کر دے

فکر او هذا الجماعۃ هي عماد الاسلام
فقدت فقد الاسلام وان ضعفت
ضعف الاسلام والامر الثاني ان يكون
طبقة العوام المشتغلين بامور المعاش
عالمين باصول دينهم عاملين بآراء
لا يشغلهم طلب الدنيا والا نهمالك
والعلوم العصرية عن الفرائض والحق
فان استفهام الامران استفهام الاسلام
وزوال ما بالمسلمين من عوج في ضعف
وقد كان الصدار الاول ومن بعدهم
من القرون الصالحة على هذا المنوال
فجعية الانصاف الحمد لله تعالى
تريد ان تتكفل جميع ملاحيد المسلمين
منه في امدانهم لكن ثبت لنا من
التجربة في بلاد الهند ان قلوب العامة
فسدت بحب الزخارف المادية
وطمحت نظارهم الى ما يرونه من
الاهواء الحادثة فهم يتاثرون بها
سرعا ويغلبون حب الدنيا على الدين
فلا ترى احد يبرح الدين على الدنيا
الا الشاذ النادر وبناء على هذا

جماعت اسلام کا ستون ہے اور اس کے
عدم و وجود پر اسلام کا عدم و وجود منحصر ہے
دوم یہ کہ ہمارے عوام اور جو حضرات کسب
معاش اور تحصیل علوم و وجہ میں مصروف ہیں
وہ دین سے واقف ہوں ارکان اسلام
پر عامل ہوں دنیا کی طلب اور علوم و وجہ
کی دہن ان کو فرائض و حقوق مذہبی سے
ناسشنا اور غافل نہ کر دے۔ اگر یہ
دونوں باتیں درست ہو جائیں تو اسلام کا
ضعف اور جو نقائص ہماری غفلت کی بدولت
پائے جاتے ہیں رفع ہو جائیں قرون اولی
اور اسکے بعد قرون صالحہ کے بزرگوں کا یہ طریقہ
تھا۔ سو بحمد اللہ تعالیٰ جمعیت الانصار نے یہ
ارادہ کر لیا ہے کہ مسلمانوں کی دینی ضروریات
اور اسلامی مہمت کے کفیل ہو۔ مگر چونکہ ہندستان
میں تجربہ سے سکھو یہ بات خوب ثابت ہو چکی ہے
کہ عام مسلمانوں کے دل دنیا کی ظاہری بناؤں و گناہ
پر فدا و شیدائیں اور ان کی آنکھیں نئی روشنی پر
فریفتہ ہیں اور دنیا کی ان تیز چہریوں سے دین
کے نورانی چہرہ کو زخمی کر دیا ہے آہ ایسا
تو کوئی شاذ و نادر ہی ملے گا جسے دین دنیا پر

صمیمت الجمعۃ علی ان نجد ونسج
فی تکمیل ما ینقص من ادا العلوم من
شعبا لتعلیم انواع العلوم ووضع
نظام للتدریس العلوم فیہا بقی بہ
مستؤنة عن ما یکدر ما مولدھا
او یجترھا الماھولیس من مقاصدھا
او یدلھئھا فیستعمل فیہا العلوم
الدنیویۃ علی العلوم الدینیۃ وتتغلب
العلوم العصریۃ علی العلوم القومیۃ و
تقری طلبتھا عن حلۃ الدین وسمۃ
التدین الی الی ہما من مزا یا طلاب
ہذا المسار ومن الصفات لضروریۃ
لجمیع طلبۃ العلم
ہذا الجمل احوال المدرستہ وبقا
القی ستعی الینا بکل عزم ونشاط حب
السید الجلیل ان یقف علی تفصیل
ہذا الاجمال یجدہ مسطورا فی قانون
جمعیۃ الانصار ونظام جمعیۃ قاسم
المعارف فی السند وغیرہما من
التقاریر السنویۃ لدار العلم وفروعھا
مما قدم جمیعہ المسیاد تکرر لظاہرہ

اختیار کیا ہو۔ لہذا اراکین جمعیتہ انصار نے
یہ مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ دار العلوم تعلیمی قیادت
میں کامیابی حاصل کئے مگر اس کی قدیم وضع سکھانے
طرز قاسمی شان رشیدی انداز بحال خود باقی
رہیں گے کسی ایسے امر کی آمیزش نہ ہونے پائے
کہ معلوم دینہ خدا نخواستہ مغلوب اور علوم
مروجہ دنیاویہ غالب ہو جائیں اور بقدر
وسع یہ کوشش کی جائے کہ دار العلوم کے طلبہ
کے چہروں سے دینداری و تقویٰ شعاری
ظاہر ہو جو دار العلوم کے امتیازات
میں سے اولیں امتیاز ہے۔
یہ جمعیتہ الانصار کے مقاصد کا اجمالی بیان
ہے اور اگر جناب اس اجمال کی تفصیل سے
واقف ہونا چاہیں تو وہ درجہ کے لالہ
رودادوں اور مقاصد جمعیتہ الانصار و قوا عد
قاسم المعارف سند مطبوعہ میں موجود ہے
جو کہ جناب کی خدمت میں پیش کئے گئے
اور اگر زیادہ وضاحت کی ضرورت سمجھی جائے
تو مولانا محمد علی اللہ صاحب ناظم جمعیتہ الانصار
مفصل و مشرح بیان فرما سکتے ہیں۔

عند الفضة، ويشترح ذلك لكم
شفاهيا المولى **عبد الله**
جمعية انصار - ولا يخفى على الشيعية
الجليل ان اعظم مصيبة صلبت
على الاسلام وادهي داهية اذ ركث
المسلمين هي افة علماء السوء وافة
علماء الدنيا - ان العلماء في الاسلام
كالقلب في الجسد - اذا فسد القلب
فسد الجسد كله لا نطلب لعلم
للدین بل نطلبه للدنيا ولا نجعله
وسيلة لهداية الخلق وارشاد العباد
بل ذريعة الى حطام الدنيا وجلب
الداهية والدانيد نختل الدنيا
بالدين فكما ان العلماء ان استقاموا
هم اساتين الدين ونجوم الهدى
كذلك ان راغوا هم حباكل الشيطان
واعلام الغواية -

نشكوا جور الاخوان وتغير الزمان
وذلة العلم وغرابة الجهل لكن كل ذلك
علينا من انفسنا لو كنا نقدر العلم حق
قدرة ونصون وجهه عن ذلة الطمع

آئے سیدکرم سے بڑی مصیبت جو اسلام
پر پڑی ہے اور سے بڑا حادثہ جس نے مسلمانوں
کا نام کر دیا ہے فریبی اور دنیا دار علماء کی
خرابیاں ہیں علماء اسلام کے لیے بمنزلہ دل
ہیں جب دل نکلتا اور خراب ہو گیا تو جسم کچھ
سالم رہ سکتا ہے - ہم علم کو دین کے لیے
طلب نہیں کرتے بلکہ دنیا کے لیے طلب
کرتے ہیں - ہم علم کو ہدایت و ارشاد و خلق
وسیلہ نہیں بناتے بلکہ دولت و دنیا کے حصول
کا ذریعہ گردانتے ہیں - علماء اگر دین پر استقامت
اختیار کریں تو وہ دین کے ستون اور پڑاؤ
کے ستارے ہیں اور اگر وہ گمراہی اختیار کریں
تو وہ شیطان کے جان اور گمراہی کے
نشان ہیں -

تجانیوں کی ناقصیت اندیشی زمانہ کی
گردش علم کی ذلت ہبل کی غت کا شکوہ
کس سے کریں - ہائے اگر ہم علم کی قدر دانی
کرتے اور اس کے پاکیزہ چہرہ کو طمع اور
سوال کے غبار سے الودہ نہ کرتے تو کج
ہم سردار ہوتے دنیا خود ہماری مطیع ہوتی
مگر افسوس کیا کیجئے ہم نے دین کو بدلہ ہم خود

CALL No. ۸۹۱۶۲۳۵ ACC. NO. ۱۳۳۲۳

AUTHOR _____

TITLE رسالہ کالونی سٹوڈنٹس آف انڈیا

DATE _____

NOT _____

DATE _____

NO. _____

MAILED AT THE TIME _____

MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:—

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of Re: 1.00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over-due.

